周易 卷首
共十四

周易大全凡例

一周易上下經二篇孔子十翼十篇各自爲卷（漢書藝文志易經十二篇顔師古曰上下經及十翼故十二篇初無傳字）漢費直初以彖象釋經附於其後（[illegible]乾元至用九天德不可爲首也加一傳字附於卦後坤以下放此係費直舊本）鄭玄王弼宗之又分附卦爻之下增入乾坤文言始加彖曰象曰文言曰以別於經（今乾卦文言曰以後至坤以下諸卦象傳鄭王所定本）而繫辭以後自如其舊歷代因之是爲今易程子所爲作傳者是也自嵩山晁說之始考訂古經釐爲

周易大全凡例

一周易上下經二篇孔子十翼十篇各自爲卷漢書藝文志云易經十二篇顔師古曰上下經及十翼故十二篇初無傳字漢費直初以彖象釋經附於其後今乾卦起大哉乾元至用九天德不可爲首也加一傳字附於卦後坤以下倣此條費直舊本鄭玄王弼宗之又分附卦爻之下增入乾坤文言始加彖曰象曰文言曰以別於經今乾卦文言曰以後至坤以下諸卦條鄭王所定本而繫辭以後自如其舊歷代因之是爲今易程子所爲作傳者是也自嵩山晁説之始考訂古經釐爲

八卷卦爻一彖二象三文言四繫辭五說卦六序卦七雜卦八朱子謂未能盡合古文者此也東萊呂祖謙乃定為經二卷傳十卷是為古易朱子本義從之上經一下經二彖上傳一彖下傳二象上傳三象下傳四繫辭上傳五繫辭下傳六文言傳七說卦傳八序卦傳九雜卦傳十朱子所序古周易即此也按藍田呂大防已嘗訂定與呂本同但自一至十二之序小異呂蓋偶未及見之爾然程傳本義既已並行而諸家定本又各不同天台董氏集程朱說據王弼本分為高下字行以別四聖二賢之易而不能盡行於繫辭諸篇今所刊本已變其例建安張氏又據董本獨刊本義鄱陽董氏傳義會通既不盡從今易又別為經傳新例大略如費本且移大象寘於彖傳之前雲峯胡氏本義通既輒變古易且於今易

又不免離析先後故今定從程傳元本而本義仍以類從凡經文皆平行書之傳義則低一字書以別之其繫辭以下程傳既闕則壹從本義所定章次總釐為二十四卷云

一程傳據王弼本只有六十四卦繫辭以後無傳王弼只註六十四卦繫辭說卦序卦雜卦門人韓伯註今法天台董氏例以東萊呂氏所集經說補之自上繫第一章至十章皆係全文十一章以後今參用呂氏精義二董附録摭其要語附之以備一家之言一仍只稱程子曰分註書之別於傳也

一程傳本義刊本間有脫誤字句今合諸本
讎校歸正其傳有兩存同異者則係東萊
呂氏舊例云

一二程文集遺書外書與朱子文集語類有
及於易者今合天台董氏鄱陽董氏附錄
二本參互考訂取其與傳義相合而有發
明者各分註其次（朱子嘗折衷程傳得失者則附傳下）仍以
程子朱子曰別之其程子二序上下篇義
朱子圖說五贊筮儀幷二家說經綱領則
參取二董附錄及啓蒙諸書別為義例列

於篇端自爲一卷云

一諸家之說壹宗程傳本義折衷並取其辭論之精醇理象之明當者分註二氏之後以羽翼之而其同異得失先儒雙湖胡氏雲峯胡氏嘗論訂者亦詳擇而附著焉

一經中文字有當音者今從天台董氏例參考呂氏音訓直附其下間有傳義音讀異者則明識別之

一經文圈點句絶傳義間有不同處今壹以本義爲正

奉 勑編輯諸臣職名

翰林院學士兼左春坊大學士奉政大夫臣胡廣

奉政大夫右春坊右庶子兼翰林院侍講臣楊榮

奉直大夫右春坊右諭德兼翰林院侍講臣金幼孜

翰林院修撰承務郎臣蕭時中

翰林院修撰承務郎臣陳循

翰林院編修文林郎臣周述

翰林院編修文林郎臣陳全

翰林院編修文林郎臣林誌

翰林院編修承事郎臣李貞

翰林院編修承事郎臣陳景著
翰林院檢討從仕郎臣余學夔
翰林院檢討從仕郎臣劉永清
翰林院檢討從仕郎臣黃壽生
翰林院檢討從仕郎臣陳用
翰林院檢討從仕郎臣陳璲
翰林院五經博士廸功郎臣王進
翰林院典籍修職佐郎臣黃約仲
翰林院庶吉士臣涂順
奉議大夫禮部郎中臣王羽

奉議大夫兵部郎中臣童謨

奉訓大夫禮部員外郎臣吳福

奉直大夫北京刑部員外郎臣吳嘉靜

承直郎刑部主事臣黃裳

承德郎刑部主事臣叚民

承直郎刑部主事臣洪順

承直郎刑部主事臣沈升

承德郎刑部主事臣章敞

承德郎刑部主事臣楊勉

承德郎刑部主事臣周忱

承德郎刑部主事臣吳紳
文林郎廣東道監察御史臣陳道潛
承事郎大理寺評事臣王選
文林郎太常寺博士臣黃福
修職郎太醫院御醫臣趙友同
迪功佐郎北京國子監博士臣王復原
泉州府儒學教授臣曾振
常州府儒學教授臣廖思敬
蘄州府儒學學正臣傅舟
濟陽縣儒學教諭臣杜觀

善化縣儒學教諭臣顏敬守

常州府儒學訓導臣彭子斐

鎮江府儒學訓導臣留季安

周易大全目錄

卷首

引用先儒姓氏
易本義圖
易說綱領
易傳序
易序
上下篇義
五贊
筮儀

卷第一

乾

卷第二

坤　屯

卷第三

蒙　需　訟

卷第四

師　比　小畜

卷第五

履　泰　否

卷第六
同人 大有 謙
卷第七
豫 隨 蠱
卷第八
臨 觀 噬嗑
卷第九
賁 剝 復
卷第十
无妄 大畜 頤

卷第十一
大過 坎 離
卷第十二
咸 恒 遯
卷第十三
大壯 晉 明夷 家人
卷第十四
睽 蹇 解
卷第十五
損 益 夬

卷第十六

姤　萃　升

卷第十七

困　井　革

卷第十八

鼎　震　艮

卷第十九

漸　歸妹　豐　旅

卷第二十

巽　兌　渙　節

卷第二十一
中孚　小過　既濟　未濟
卷第二十二
繫辭上傳
卷第二十三
繫辭下傳
卷第二十四
說卦傳　序卦傳　雜卦傳

周易大全卷首

引用先儒姓氏

漢

孔氏 安國 子國　　劉氏 歆 子駿

揚氏 雄 子雲 成都　　鄭氏 玄 康成 高密

魏

董氏 遇 季直 華陰　　王氏 弼 輔嗣 山陽

吳

虞氏 翻 仲翔 餘姚

晉

韓氏 伯 康伯 長社

齊

劉氏 瓛 子珪 沛郡

北魏

關氏 朗 子明 晉陽

唐

孔氏 穎達 仲達 冀州

宋

陳氏 摶 圖南 希夷

胡氏 旦 周父 渤海

陸氏 秉 端夫

孫氏 復 明復 泰山

胡氏 瑗 翼之 安定　石氏 介 守道 徂徠

歐陽氏 脩 永叔 廬陵　錢氏 藻 醇老 姑蘇

劉氏 彝 執中 長樂　陳氏 臯 希古

于氏 弇　邵子 雍 堯夫 康節

張子 載 子厚 橫渠　王氏 安石 介甫 臨川

王氏 逢 會之 廣陵　司馬氏 光 君實 涑水

程子 顥 伯淳 明道　程子 頤 正叔 伊川

蘇氏 軾 子瞻 東坡　呂氏 大臨 與叔 藍田

晁氏 說之 以道 嵩山　龔氏 原 深父 括蒼

房氏 審權　張氏 汝明 祖舜 廬陵

謝氏 良佐顯道 上蔡　游氏 酢定夫 廣平

楊氏 時中立 龜山　尹氏 焞彦明 和靖

張氏 繹思叔 壽安　郭氏 忠孝立之 兼山

張氏 汝弼舜元 莆田　凌氏 唐佐公弼 新安

耿氏 南仲希道 開封　李氏 元量

李氏 春年仲永　閻氏 彦升

李氏 開去非 小舟　李氏 光泰發 上虞

朱氏 震子發 漢上　劉氏 翔圖南 浦城

王氏 大寶元龜 海陽　郭氏 雍子和 白雲

都氏 潔聖與 丹陽　鄭氏 剛中漢章 北山

程氏 迥 可久 沙隨
鄭氏 東卿 少梅 合沙
鄭氏 厚 景韋 莆田
閭邱氏 昕 逢辰 麗水
洪氏 邁 景盧 容齋
劉氏 槩 仲平 東明
鄭氏 汝諧 舜舉 東谷
楊氏 萬里 廷秀 誠齋
蘭氏 廷瑞 惠卿 漁樵
馮氏 當可 時行 縉雲
王氏 宗傳 景孟 童溪
林氏 栗 黃中 福清
袁氏 樞 機仲 梅巖
朱子 熹 元晦 考亭
張氏 栻 敬夫 南軒
呂氏 祖謙 伯恭 東萊
王氏 炎 晦叔 雙溪
項氏 安世 平父 平庵
李氏 舜臣 子思 隆山
蔡氏 元定 季通 西山

劉氏 爚 晦伯 雲莊　易氏 祓 彥章 山齋

陳氏 淳 安卿 北溪　黃氏 榦 直卿 勉齋

潘氏 柄 謙之 瓜山　董氏 銖 叔重 盤澗

陳氏 埴 器之 潛室　蔡氏 淵 伯靜 節齋

蔡氏 沈 仲默 九峯　李氏 過 季辯 西溪

馮氏 椅 儀之 厚齋　毛氏 璞 伯玉 瀘川

柴氏 中行 與之 恕齋　張氏 洽 元德 清江

真氏 德秀 景元 西山　魏氏 了翁 華父 鶴山

潘氏 夢旂 天錫　劉氏 彌劭 壽翁 習靜

錢氏 時 子是 融堂　饒氏 魯 仲元 雙峯

馮氏 去非 可遷
蔡氏 模 仲覺 覺軒
沈氏 貴瑤 誠叔 毅齋
趙氏 汝騰 茂實 庸齋
趙氏 汝楳
方氏 逢辰 君錫 蛟峯
董氏 楷 正叔 天台
黃氏 以翼 宗台 永春
楊氏 文煥 彬夫
徐氏 幾 子與 進齋
翁氏 泳 永叔 思齋
邱氏 富國 行可 建安
吳氏 綺 忠畒 三山
徐氏 直方 立大 古為
陳氏 友文 隆山
胡氏 次焱 濟鼎 婺源
汪氏 深 所性
謝氏 枋得 君直 疊山
熊氏 禾 去非 勿軒
史氏 詠 自亨 水東

吳氏應回　路氏純中
鄭氏正夫　王氏湘卿
范氏念德伯崇　姚氏小彭
冷氏以上六人世次未詳

金

單氏渢　雷氏思西仲　渾源

元

許氏衡仲平　魯齋　胡氏方平師魯　玉齋
吳氏澄幼清　臨川　程氏文海鉅夫
胡氏允　潛齋　齊氏夢龍覺翁　節初

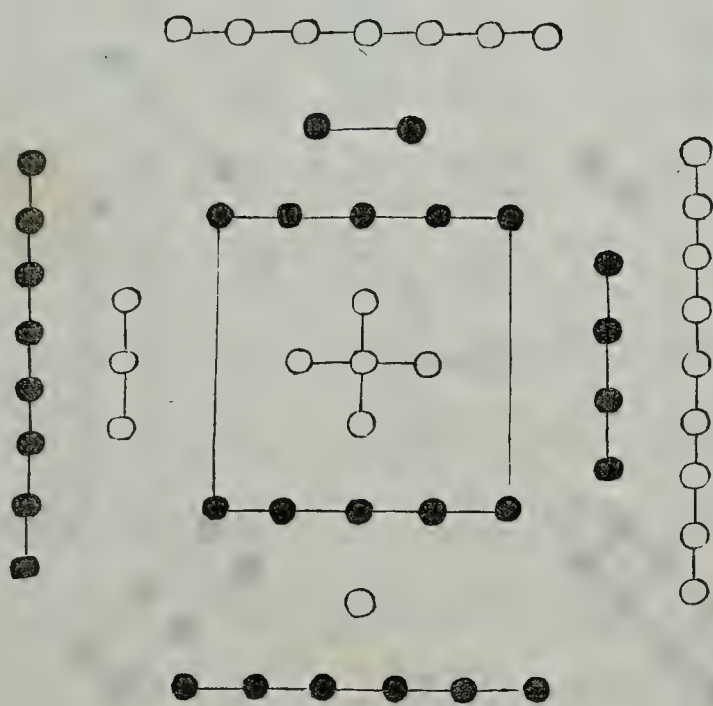
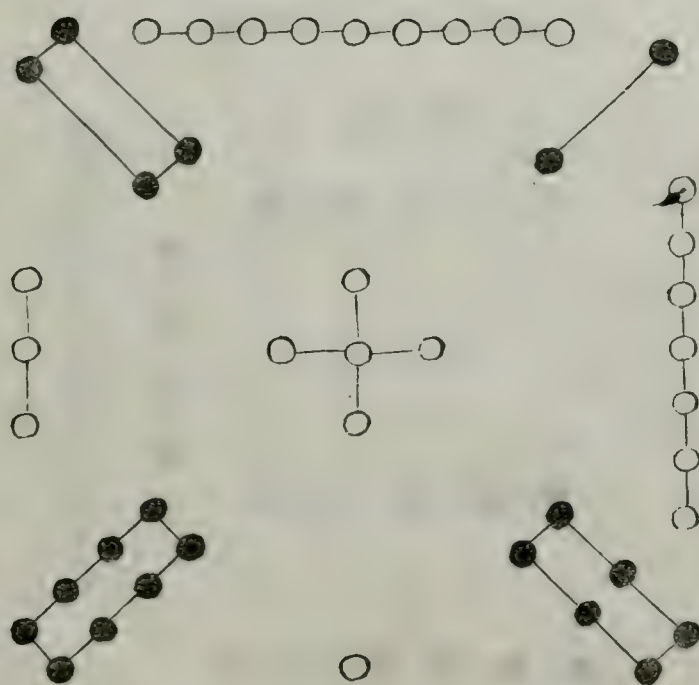
程氏龍舜俞　苟軒　　胡氏一桂庭芳　雙湖

胡氏炳文仲虎　雲峯　　程氏直方道大　新安

張氏清子希獻　中溪　　徐氏之祥麒父　方塘

王氏希朝愈明　葵初　　余氏芑舒德新　息齋

龍氏仁夫觀復　廬陵　　董氏真卿季真　鄱陽

河圖之圖

洛書之圖

右繫辭傳曰河出圖洛出書聖人則之又曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也此河圖之數也洛書蓋取龜象故其數戴九履一左三右七二四為肩六八為足

蔡元定曰圖書之象自漢孔安國劉歆魏關朗子明有宋康節先生邵雍堯夫皆謂如此至劉牧始兩易其名而諸家因之故今復之悉從其舊

附錄

孔氏安國曰河圖者伏羲氏王天下龍馬出河遂則其文以畫八卦洛書者禹治水時神龜負文而列於背有數至九禹遂因而第之以成九類玉齋胡氏曰龍馬周禮夏官馬八尺以上爲龍言馬之特異如龍漢武帝元狩三年得神馬於渥洼水中亦此之類神龜大戴禮曰甲蟲三百六十而神龜爲之長○臨川吳氏曰河圖自一至十五十五點之在馬背者其旋毛之圈有如星象故謂之圖非五十五數之外別有所謂圖也○劉氏歆曰伏羲氏繼天而王受河圖而畫之八卦是也禹治洪水賜洛書法而陳之九疇是也河圖洛書相爲經緯八卦九章相爲表裏潛室陳氏曰經緯之說非

是以上下為經左右為緯大抵經言其正緯言其變而二圖互為正變主河圖而言則河圖為正洛書為變主洛書而言則洛書為正而河圖又為變要之天地間不過一陰一陽以兩其五行而太極常居其中二圖雖縱撗變動要只是參互呈見此所以謂之相為經緯也表裏之說亦然蓋河圖不但可以畫卦亦可以明疇洛書不特可以明疇亦可以畫卦但當時聖人各因一事以垂後世伏羲但據河圖而畫卦大禹但據洛書而明疇要之伏羲之畫卦其表為八卦而其裏固可以為疇大禹之叙疇其表為九疇而其裏固可以為卦此所以謂之相為表裏也

○關氏朗曰河圖之文七前六後八左九右洛書之文九前一後三左七右四前左二前右八後左六後右○邵子曰圓者星也曆紀之數其肇於此乎朱子曰曆法合二始

以定剛柔二中以定律曆二終以紀閏餘是所謂曆紀也問二始二中二終之說曰此本唐志一行之說二始者一二也一奇故爲剛二偶故爲柔二中者五六也五者十日六者十二辰也二終者十與九也閏餘之法以十九歲爲一章故其言如此然一章之數似亦附會當時姑借其說以明十數之爲河圖爾

方者土也畫州井地之法其放於此乎

朱子曰州有九井九百畝是所謂畫州井地也○王齋胡氏曰禹別九州冀北揚南青東梁西兗東北雍西西北徐東南荊西南豫中也孟子井九百畝其中爲公田八家各私百畝同養公田

蓋圓者河圖之數方者洛書之文故羲文因之而造易禹箕叙之而作範也

朱子曰圓者星也圓者河圖之數言无那四角底其形便圓又曰河圖既无四隅則比之洛書固亦爲圓○九峯蔡氏曰河圖體圓而用方聖人以之而畫卦

洛書體方而用圓聖人以之而叙疇卦者陰陽之象也疇者五行之數也象非偶不立數非奇不行奇偶之分象數之始也陰陽五行固非二體八卦九疇亦非二致理一分殊非深於造化者安能識之又曰河圖非无奇也而用則存乎偶洛書非无偶也而用則存乎奇偶者陰陽之對待乎奇者五行之迭運乎對待者不能孤迭運者不可窮天地之形四時之行人物之生萬化之凝其妙矣乎

○朱子曰天地之間一氣而已分而為二則為陰陽而五行造化萬物始終无不管於是焉故河圖之位一與六共宗而居乎北二與七為朋而居乎南三與八同道而居乎東四與九為友而居乎西五與十相守而居乎中蓋其所以為數者不過

一陰一陽一奇一偶以兩其五行而已朱子曰一與六共宗二與七為朋者蓋是那一在五下便有那六底數二在五邊便有那七底數三四皆然○天地生數到五便住那一二三四遇著那五便成六七八九五卻自對五成十○問河圖自五之外便成六七八九十曰皆從五過則一對五而成六二對五而成七三對五而成八四對五而成九到末梢五又撞著箇五便成十所謂天者陽之輕清而位乎上者也所謂地者陰之重濁而位乎下者也陽數奇故一三五七九皆屬乎天所謂天數五也陰數偶故二四六八十皆屬乎地所謂地數五也天數地數各以類而相求所謂五位之相得者然也天以一生

水而地以六成之地以二生火而天以七成之天以三生木而地以八成之地以四生金而天以九成之天以五生土而地以十成之此又其所謂各有合焉者也積五奇而爲二十五積五偶而爲三十合是二者而爲五十有五此河圖之全數皆夫子之意而諸儒之說也朱子曰相得如兄弟有合如夫婦蓋以相得則取其奇偶之相爲次第辨其類兩不容紊也有合則取其奇偶之相爲生成合其類而不容間也相得有合四字該盡河圖之數又曰在十干甲乙木丙丁火戊已土庚辛金壬癸水便是相得甲與已合乙與庚合丙與辛合丁與壬合戊與癸合便是各有合也○勉齋黃氏曰自一至十特言奇偶之

多寡爾初非以次序而言天得奇而為水故曰一生水一之極而為三故曰三生木地得偶而為火故日二生火二之極而為四故日四生金何也一極為三以一運之圓而成三故一而三也二極為四以二周之方而成四故二而四也如果以次序言則一生水而未成水必至五行俱足猶待第六而後成水二生火而未成火必待五行俱足然後第七而成火耶如此則全不成造化亦不成義理矣六之成水也猶坎之為卦也一陽居中天一生水也地六包於外陽少陰多而水始盛成七之成火也猶離之為卦也一陰居中地二生火也天七包於外陰少陽多而火始盛成坎屬陽而離屬陰以其內者為主而在外者成之也○雲莊劉氏曰水陰也生於天一火陽也生於地二是其方生之始陰陽互根故其運行水居子位極陰之方而陽已生於子火居午位極陽之方而陰已生於午若木生於天三專屬陽故其行於春亦屬陽金生於地四專屬陰故其行於秋亦屬陰不可以陰

陽互言矣蓋水火未離乎氣陰陽交合之初其氣自有互根之妙木則陽之發達金則陰之收斂而有定質矣此其所以與水火不同也○思齋翁氏曰水火金木不得土不能各成一器何以見之且天一生水一得五便爲水之成地二生火二得五便爲火之成天三生木三得五便爲木之成地四生金四得五便爲金之成皆本於中五之土也又曰河圖陰陽之位生數爲主而成數配之東北陽方則主之以奇而與合者偶西南陰方則主之以偶而與合者奇也○雙湖胡氏曰五行質具於地氣行於天以質言則曰水火木金土取天地生成之序也以氣言則曰木火土金水取春夏秋冬運行之序也至於洛

書雖夫子之所未言然其象其說已具於前有以通之則劉歆所謂經緯表裏者可見矣朱子曰河圖四面太陽居一而連九少陰居二而連八少陽居三而連七太陰居四而連

六數與位合為十也洛書之位一與九對二與八對三與七對四與六對亦與河圖不異又曰河圖七八連於左九六連於右皆為十五生數一三五連於左為九二四連於右為六九六之合亦為十五五與十相守於中亦為十五洛書縱横數之皆十五互為七八九六○雙湖胡氏曰書之中視河圖惟有五而无十然一九二八三七四六之合環而向之未嘗无十焉合圖書之數悉計之為數者百如犬牙之相制牝牡之相銜其巧妙有如此者

或曰河圖洛書之位與數所以不同何也

曰河圖以五生數統五成數而同處其方蓋揭其全以示人而道其常數之體也洛書以五奇數統四偶數而各居其所蓋主於陽以統陰而肇其變數之用也玉齋胡氏曰河圖以生成分陰陽以

五生數之陽統五成數之陰而同處其方陽
內陰外生成相合交泰之義也洛書以奇偶
分陰陽以五奇數之陽統四偶數之陰而各
居其所陽正陰偏奇偶既分尊卑之位也河
圖數十十者對待以立其體故為常洛書數
九九者流行以致其用故為變常變之說
朱子特各舉所重者為言非謂河圖專於常
有體而无用洛書專於變有用而无體也自
河圖四象之合者觀之象之列于四方者各
當其所處之位此其體之常象之處于西南
者不協夫所生之卦又為用之變矣伏羲則
其變者以作易即橫圖卦畫之成而究圓圖
卦氣之運則知四象分為八卦陰之老少不
動而陽之老少迭還此主變也豈拘於常者
乎自洛書四象之分者觀之象之居于西南
者不當其所處之位此其用之變象之列于
四方者悉協夫所生之卦又為體之常矣大
禹則其常者以作範因武王彝倫攸敘之問
以究天錫禹疇之對則知四象分為九疇陽
居四正則配四陽之卦以為陰之宰陰居四

偶則配四陰之卦以為陽之輔此主常也豈撓於變者乎曰其皆以五居中者何也曰凡數之始一陰一陽而已矣陽之象圓圓者徑一而圍三陰之象方方者徑一而圍四圍三者以一為一故參其一陽而為三圍四者以二為一故兩其一陰而為二是所謂參天兩地者也三二之合則為五矣此河圖洛書之數所以皆以五為中也然河圖以生數為主故其中之所以為五者亦具五生數之象焉其下一點天一之象也其上一點地二之象也其左一點天三之象也其

右一點地四之象也其中一點天五之象也洛書以奇數爲主故其中之所以爲五者亦具五奇數之象焉其下一點亦天一之象也其左一點亦天三之象也其中一點亦天五之象也其右一點則天七之象也其上一點則天九之象也其數與位皆三同而二異蓋陽不可易而陰可易成數雖陽固亦生之陰也朱子曰成數雖陽固亦生之陰如子者父之陰臣者君之陰○玉齋胡氏曰三同者圖書之一六皆在北三八皆在東五皆在中三者之位數皆同也二異者圖之二七在南而書則二七在西圖之四九在西而書則四九在南二者之位數皆異也陽不可易專指

已舍六七八九者以五乘之故也蓋數不過五也洛書之數因一二三四以對九八七六其數亦不過十蓋太陽占第一位已舍太陽之數少陰占第二位已舍少陰之數少陽占第三位已舍少陽之數太陰占第四位已舍太陰之數雖其陰陽各自為數然五數居中太陽居一得五而成六少陰居二得五而成七少陽居三得五而成八太陰居四得五而成九則與河圖一陰一陽相錯而為生成之數者亦无以異也○覺軒蔡氏曰河圖位與數常相錯然五居中一得五而為六二得五而為七三得五而為八四得五而為九各居其方雖相錯而未嘗不相對也洛書位與數常相對然五數居中一得五而為後右之六二得五而為右之七三得五而為後左之八四得五而為前之九縱横交綜雖相對而未嘗不相錯也

曰其多寡之不同何也曰河圖主全故極於十而奇偶之位均論其積實然後見

其偶贏而奇乏也洛書主變故極於九而其位與實皆奇贏而偶乏也必皆虛其中也然後陰陽之數均於二十而无偏爾王齋胡氏曰河圖偶贏而奇乏者地三十天二十五也洛書奇贏而偶乏者天二十五地二十也河圖虛其中之十五洛書虛其中之五則陰陽之數均於二十矣曰其序之不同何也曰河圖以生出之次言之則始下次上次左次右以復于中而又始于下也以運行之次言之則始東次南次中次西次北左旋一周而又始于東也其生數之在內者則陽居下左而陰居上右也其成數之在外者則陰

居下左而陽居上右也洛書之次其陽數則首北次東次中次西次南其陰數則首西南次東南次西北次東北也合而言之則首北次西南次東次東南次中次西北次西次東北而究于南也其運行則水克火火克金金克木木克土右旋一周而土復克水也是亦各有說矣思齋翁氏曰河圖運行之序自北而東左旋相生固也然對待之位則北方一六水克南方二七火西方四九金克東方三八木而相克者已寓於相生之中洛書運行之序自北而西右轉相克固也然對待之位則東南方四九金生西北方一六水東北方三八木生西南方二七火其相生者已寓於相克之中蓋造化之運生而不克

則生者无從而裁制克而不生則克者有時而間斷此圖書生成之妙未嘗不各自全備也

曰其七八九六之數不同何也曰河圖六七八九既附於生數之外矣此陰陽老少進退饒乏之正也其九者生數一三五之積也故自北而東自東而西以成于四之外其六者生數二四之積也故自南而西自西而北以成于一之外七則九之自西而南者也八則六之自北而東者也此又陰陽老少互藏其宅之變也朱子曰老陽之位一老陰之位四今河圖以老陽之九居乎四之外而老陰之六却居乎一之外是老陰老陽互藏其宅也少陰之位二少陽之位三而

河圖以少陰之八居乎三之外少陽之七却居乎二之外是少陰少陽互藏其宅也又曰一六共宗一為老陽之位六為老陰之數四九為友四為老陰之位九為老陽之數此固二老之合然陽居陰位陰居陽位亦二老互藏其宅也二七為朋二為少陰之位七為少陽之數三八同道三為少陽之位八為少陰之數此則二少之合然亦陽居陰位陰居陽位亦二少互藏其宅也

洛書之縱橫十五而七八九六迭為消長虛五分十而一含九二含八三含七四含六則參伍錯綜无適而不遇其合焉此變化无窮之所以為妙也

玉齋胡氏曰洛書雖縱橫有十五之數實皆七八九六之迭為消長一得五為六而與南方之九迭為消長四得五為九而與西北之六迭為消長三得五為八而與西方之七迭為消長二得五為七而與東北

之八迭為消長數之進者為長退者為消長者退則又消消者進則又長六進為九則九長而六消九退為六則九反消而六又長矣七進為八則八長而七消八退為七則八反消而七又長矣虛五分十者虛其中五之外則縱橫皆十以其十者分之則九者十分一之餘八者十分二之餘七者十分三之餘六者十分四之餘也參伍錯綜無適而不遇七八九六之合焉然則聖人之則之也奈何曰則河圖者虛其中則洛書者總其實也河圖之虛五與十者太極也奇數二十偶數二十者兩儀也以一二三四為六七八九者四象也析四方之合以為乾坤離坎補四隅之空以為兌震巽艮者八卦也朱子曰以四象觀之太陽之位居一而數則九乾得

其數而兌得其位故乾為九而兌為一少陰之位居二而數則八離得其數而震得其位故離為八而震為二少陽之位居三而數則七坎得其數而巽得其位故坎為七而巽為三太陰之位居四而數則六坤得其數而艮得其位故坤為六而艮為四今析六七八九之合以為乾坤離坎而在四正之位依一二三四之次以為震兌巽艮而補四隅之空也

洛書之實其一為五行其二為五事其三為八政其四為五紀其五為皇極其六為三德其七為稽疑其八為庶徵其九為福極其位與數尤曉然矣

玉齋胡氏曰大禹之則洛書以作範也未必拘拘於書之位次以定疇之先後然自一至九之數實有以默啓聖人作範之心故自初一之五行包天地自然之數餘八法則是大禹參酌天時人事而類之不必盡協於火木土金之位也

曰洛書而虛其中五則亦太極也奇偶各居二十則亦兩儀也一二三四而含九八七六縱橫十五而互為七八九六則亦四象也四方之正以為乾坤離坎四隅之偏以為兌震巽艮則亦八卦也河圖之一六為水二七為火三八為木四九為金五十為土則固洪範之五行而五十五者又九疇之子目也是則洛書固可以為易而河圖亦可以為範矣又安知圖之不為書書之不為圖也耶曰是其時雖有先後數雖有多寡然其為理則一而

已但易乃伏羲之先得乎圖而初无所待於書範則大禹之所獨得乎書而未必追考於圖爾且以河圖而虛十則洛書四十有五之數也虛五則大衍五十之數也積五與十則洛書縱橫十五之數也以五乘十以十乘五則又皆大衍之數也洛書之五又自含五則得十而通為大衍之數矣積五與十則得十五而通為河圖之數矣苟明乎此則橫斜曲直无所不通而河圖洛書又豈有先後彼此之間哉玉齋胡氏曰洛書之五又自含五而得十者下一點含天一之象上一點

含地二之象左一點含天三之象右一點含地四之象中一點含天五之象所謂五自含五而得十通在外四十為大衍之數積五與十而得十五者以其所含之五積之則又含五與十而為十五通在外四十而為河圖之五十五也

○西山蔡氏曰古今傳記自孔安國劉向父子班固皆以為河圖授羲洛書錫禹關子明邵康節皆以為十為河圖九為洛書蓋大傳既陳天地五十有五之數洪範又明言天乃錫禹洪範九疇而九宮之數戴九履一左三右七二四為肩六八為足正龜背之象也唯劉牧意見以九為河圖十為洛書託言出於希夷既與先儒

舊說不合又引大傳以爲二者皆出於伏羲之世其易置圖書並无明驗但謂伏羲兼取圖書則易範之數誠相表裏爲可疑耳其實天地之理一而已矣雖時有古今先後之不同而其理則不容有二也故伏羲但據河圖以作易則不必預見洛書而已逆與之合矣大禹但據洛書以作範則亦不必追考河圖而已暗與之符矣其所以然者何哉誠以此理之外无復它理故也潜室陳氏曰河圖以生數統成數洛書以奇數統偶數若不相似也然一必配六二必配七三必配八四必配九五必居中而配十

圖書未嘗不相似也河圖之生成同方洛書之奇偶異位若不相似也然同方者有內外之分是河圖猶洛書也異位者有比肩之義是洛書亦猶河圖也○節齋蔡氏曰河圖之數偶偶者靜靜以動爲用故河圖之行合皆奇一合六二合七三合八四合九五合十是故易之吉凶生乎動動蓋靜者必動而後生也洛書數奇奇者動動以靜爲用故洛書之位合皆偶一合九二合八三合七四合六是故範之吉凶見乎靜蓋動者必靜而後成也然不特此耳律呂有五聲十二律而其相乘之數究於六十日名有十幹十二支而其相乘之數亦究於六十二者皆出於易之後其起數又各不同然與易之陰陽策數老少自相配合皆爲六十者无不若合符契也朱子曰凡易數

三十六對二十四三十二對二十八皆六十也以此知天地之數以六十為節下至運氣參同太一之屬雖不足道然亦无不相通蓋自然之理也玉齋胡氏曰五運者甲巳化土乙庚化金丙辛化水丁壬化木戊癸化火是也六氣子午少陰君火寅申少陽相火丑未太陰濕土辰戌太陽寒水巳亥厥陰風木各司天為主氣是也參同契脩養之書漢魏伯陽作太一日家有太一統紀之書假令今世復有圖書者出其數亦必相符可謂伏羲有取於今日而作易乎大傳所謂河出圖洛出書聖人則之者亦汎言聖人作易作範其原皆出於天之意如言以卜筮者尚其占與莫大乎蓍龜之類易之書豈

有龜與卜之法乎亦言其理無二而已爾○

朱子曰世傳一至九數者爲河圖一至十數者爲洛書正是反而置之乎於啓蒙辨之詳矣近讀大戴禮明堂篇言其制度有曰二九四七五三六一八鄭氏註云法龜文也得此一證則漢人固以此九數者爲洛書矣又曰夫以河圖洛書爲不足信自歐陽公以來已有此說然終无奈顧命繫辭論語皆有是言而諸儒所傳二圖之數雖有交互而无乖戾順數逆推縱橫曲直皆有明法不可得而破

除也至如河圖與易之天一至地十者合而
載天地五十有五之數則固易之所自出也
洛書與洪範之初一至次九者合而具九疇
之數則固洪範之所自出也繫辭雖不言伏
羲受河圖以作易然所謂仰觀俯察近取遠
取安知河圖非其中之一事耶大抵聖人制
作所由初非一端然其法象之規模必有最
親切處如鴻荒之世天地之間陰陽之氣雖
各有象然初未嘗有數也至於河圖之出然
後五十有五之數奇偶生成粲然可見此其

所以深發聖人之獨智又非汎然氣象之所可得而擬也是以仰觀俯察遠求近取至此而後兩儀四象八卦之陰陽奇偶可得而言雖繫辭所論聖人作易之由者非一而不害其得此而後決也

王齋胡氏曰先天八卦乾兌生於老陽之四九離震生於少陰之三八巽坎生於少陽之二七艮坤生於老陰之一六其卦未嘗不與洛書之位數合後天八卦坎一六水離二七火震巽三八木乾兌四九金坤艮五十土其卦未嘗不與河圖之位數合此圖書所以相為經緯而先後天亦有相為表裏之妙也○雙湖胡氏曰河圖洛書皆木數居東方伏羲畫卦自下而上即木之自根而幹幹而枝也其畫三木之生數也其卦八木之成數也重卦亦兩其三八其數八爾三八八木數大備而後六十四

卦大成一六水二七火四九金五十土皆在包羅中矣此春所以貫四時仁所以包四端元所以統四德大哉易也斯其至矣又曰以大傳之文詳之河圖洛書蓋皆聖人所取以為八卦者而九疇亦幷出焉今以其象觀之則虛其中者所以為易也實其中者所以為洪範也其所以為易者已具於前段矣所以為洪範則河圖九疇之象洛書五行之數有不可誣者恐不得以其出於緯書而略之也○古人做易其巧不可言太陽數九少陰數八少陽數七太陰數六初亦不知其數如何恁地元來只是十

數太陽居一除了本身便是九箇少陰居二除了本身便是八箇少陽居三除了本身便是七箇太陰居四除了本身便是六箇這處都不曾有人見得問老陽少陰少陽老陰除了本身一二三四便是九八七六之數今觀啓蒙陽進陰退之說也是如此曰他進退亦是如此不是人去强教他進退但是以十言之則如前說大故分曉若以十五言之則九便對六七便對八曉得時這物事也好則劇

○問看河圖上此數控定了曰天地只是不

會說倩他聖人出来說若天地自會說話想
更說得好在如河圖洛書便是天地畫出底
○謂甘叔懷曰曾看河圖洛書數否无事時
好看且得自家心流轉得動

伏羲八卦次序之圖

	一	二	三	四	五	六	七	八
八卦	乾	兌	離	震	巽	坎	艮	坤
四象	太陽		少陰		少陽		太陰	
兩儀	陽				陰			
	太極							

右繫辭傳曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦邵子曰一分爲二二分爲四四分爲八也說卦傳曰易逆數也邵子曰乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八自乾至坤皆得未生之卦若逆推四時之比也後六十四卦次序倣此

黑白之位本非古法但今欲易曉且爲此以寓之耳後六十四卦次序倣此

附錄 朱子曰太極者象數未形而其理已具之稱形器已具而其理无眹之目在河圖洛書皆虛中之象也太極之判始生一奇一偶

而為一畫者二是為兩儀其數則陽一而陰二在河圖洛書則奇偶是也兩儀之上各生一奇一偶而為二畫者四是謂四象其位則太陽一少陰二少陽三太陰四其數則太陽九少陰八少陽七太陰六以河圖言之則六者一而得於五者也七者二而得於五者也八者三而得於五者也九者四而得於五者也以洛書言之則九者十分一之餘也八者十分二之餘也七者十分三之餘也六者十分四之餘也四象之上各生一奇一偶而為

三畫者八於是三才略具而有八卦之名矣其位則乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八在河圖則乾坤離坎分居四實兌震巽艮分居四虛在洛書則乾坤離坎分居四方兌震巽艮分居四隅也盤澗董氏曰自兩儀生四象則太陽太陰不動而少陰少陽則交自四象生八卦則乾坤震巽不動而兌離坎艮則交蓋二老不動者陽儀還生陽之象陰儀還生陰之象二少則交者陽儀乃生陰之象陰儀乃生陽之象也乾坤震巽不動者陽象還生陽爻陰象還生陰爻兌離艮坎則交者陽象乃生陰爻陰象乃生陽爻

○問易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦曰此太極却是爲畫卦說當

未畫卦前太極只是一箇渾淪底道理裏面包含陰陽剛柔奇偶无所不有及畫一奇一偶是生兩儀再於一奇畫上加一奇此是陽中之陽又於一奇畫上加一偶此是陽中之陰又於一偶上加一奇此是陰中之陽又於一偶上加一偶此是陰中之陰是謂四象所謂八卦者一象上有兩卦每象各添一奇一偶便是八卦或說一為儀二為象三為卦四象如春夏秋冬金木水火東西南北无不可推矣

朱子曰太極之義正謂理之極致耳有是理即有是物无先後次序之可言故

曰易有太極則是太極乃在陰陽之中而非在陰陽之外也若以乾坤未判大衍未分之時論之則非也形而上者謂之道形而下者謂之器有則是理即有是氣理一而已氣則无不兩者故曰太極生兩儀而老子乃謂道生一而後乃生二則其察理亦不精矣○西山真氏曰朱子此言可謂有功於學者大抵自周子以前凡論太極者皆以氣言莊子以道在太極之先所謂太極乃是指天地人三者氣形已具而渾淪未判者之名而道又別是一懸空底物在太極之先則道與太極爲二矣不知道即太極太極即道以其通行而言則曰道以其極致而言則曰極又何嘗有二耶若列子渾淪之云漢志函三爲一之說所指皆同倘非周子啓其秘而朱子又闡而明之孰知太極之爲理而非氣也哉

伏羲八卦方位之圖

乾一
兌二
離三
震四
巽五
坎六
艮七
坤八

右說卦傳曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知来者逆邵子曰乾南坤北離東坎西震東北兌東南巽西南艮西北自震至乾為順自巽至坤為逆後六十四卦方位倣此

附錄 邵子曰乾坤縱而六子横易之本也又曰震始交陰而陽生巽始消陽而陰生兌陽長也艮陰長也震兌在天之陰也巽艮在地之陽也故震兌上陰而下陽巽艮上陽而下陰天以始生言之故陰上而陽下交泰之義

也地以既成言之故陽上而陰下尊卑之位也乾坤定上下之位坎離列左右之門天地之所闔闢日月之所出入春夏秋冬晦朔弦望晝夜長短行度盈縮莫不由乎此矣朱子曰此條是說圓圖震與坤接是震始交陰而一陽生也巽與乾接是巽始消陽而一陰生也○進齋徐氏曰一氣循環自復至乾為陽生物之始也故震兌陰上而陽下為交泰之義蓋主動而言太極之用所以行自姤至坤為陰成物之終也故巽艮陽上而陰下為尊卑之位蓋主靜而言太極之體所以立也○思齋翁氏曰卯為日門太陽所生酉為月門太陰所生不但日月出入於此大而天地之開物雖始於寅至卯而門彌闢閉物雖始於戌至酉而門已闔一歲而春夏秋冬一月而晦朔弦望一日而晝夜行度莫不由乎左右之門

所以極賛坎離功用之大也　又曰此一節明伏羲八卦也八卦相錯者明交相錯而成六十四也數往者順若順天而行是左旋也皆已生之卦也故云數往也知来者逆若逆天而行是右行也皆未生之卦也故云知来也夫易之數由逆而成矣此一節直解圖意若逆知四時之謂也

朱子曰以横圖觀之有乾一而後有兌二有兌二而後有離三有離三而後有震四有震四而巽五坎六艮七坤八亦以次而生焉此易之所以成也而圓圖之左方自震之初為冬至離兌之中為春分以至於乾之末為夏至焉皆進而得其已生之卦猶自今日而追數昨日也故曰數往者順其右方自巽之初為夏至坎艮之中為秋分以至於

坤之末而交冬至焉皆進而得其未生之卦猶自今日而逆計来日也故曰知来者逆然本易之所以成則其先後始終如横圖及圓圖右方之序而已故曰易逆數也○王齋胡氏曰邵子據經文解釋則先圓圖而後及横圖朱子釋邵子之説則先自横圖而論者誠以横圖可以見卦畫之立圓圖可以見卦氣之行所謂圓圖者其實即横圖規而圓之耳又曰嘗因邵子冬至子半之説推之以卦分配節候復為冬至子之半頥屯益為小寒丑之初震噬嗑隨為大寒丑之半无妄明夷為立春寅之初賁既濟家人為雨水寅之半豐離革為驚蟄卯之初同人臨為春分卯之半損節中孚為清明辰之初歸妹睽兊為穀雨辰之半履泰為立夏巳之初大畜需小畜為小滿巳之半大壯大有夬為芒種午之初至乾之末交夏至午之半焉此三十二卦皆進而得夫震離兊乾已生之卦也姤為夏至午之半大過鼎恒為小暑未之初巽井蠱為大暑未之半升訟為立秋申之初困未濟解為

處暑申之半渙坎蒙為白露酉之初師遯為秋分酉之半咸旅小過為寒露戌之初漸蹇艮為霜降戌之半謙否為立冬亥之初萃晉豫為小雪亥之半觀比剥為大雪子之初至坤之末交冬至子之半焉此三十二卦皆進而得夫巽坎艮坤未生之卦也二分二至四立總為八節每節各計兩卦如坤復為冬至无妄明夷為立春同人臨為春分之類是也其十六氣每氣各計三卦如頤屯益為小寒至觀比剥為大雪之類是也八節計十六卦十六氣計四十八卦合之為六十四卦此以卦配氣者然也

○朱子答董銖曰所問先天圖曲折細詳圖意若自乾一橫排至坤八此則全是自然故說卦云易逆數也皆自已生以得未生之卦若如圓圖則須如此方見陰陽消長次第震一陽離兌二陽乾三陽巽一陰坎艮二陰坤三陰雖

自稍涉安排然亦莫非自然之理自冬至夏至為順蓋與前逆數者相反皆自未生而反得已生之卦自夏至冬至為逆蓋與前逆數者同其左右與今天文說左右不同蓋從中而分其初若有左右之勢爾自北而東為左自南而西為右又曰易逆數也以康節說方可通但方圖則一向皆逆若以圓圖看又只是一半逆不知如何○西山蔡氏曰其法自子中至午中為陽初四爻皆陽中前二爻皆陰後二爻皆陽上一爻為陰二爻為陽三爻為陰四爻為陽自午中至子

中為陰初四爻皆陰中前二爻為陽後二爻為陰上一爻為陽二爻為陰三爻為陽四爻為陰在陽中上二爻則先陰而後陽陽生於陰也在陰中上二爻則先陽而後陰陰生於陽也其序始震終坤者以陰陽消息為數也

雙湖胡氏曰觀此圖以四正卦居四方之正位乾坤坎離反覆只是一卦以二反卦居四隅不正之位震反為艮巽反為兌本只震巽二卦反而成四卦合而言之天位乎上地位乎下日生於東月生於西山鎮西北澤注東南風起西南雷動東北自然與天地大造化合先天八卦對待以立體如此其位則乾一坤八兌二艮七離三坎六震四巽五各各相對而合成九數其畫則乾三坤六兌四艮五離四坎五震四巽五亦各各相對而合成九

數九老陽之數乾之象而无所不包也造化隱然尊乾之意可見矣

伏羲六十四

乾 夬 大有 大壯 小畜 需 大畜 泰 履 兌 睽 歸妹 中孚 節 損 臨 同人 革 離 豐 家人 既濟 賁 明夷 无妄 隨 噬嗑 震 益 屯 頤 復

六十四

三十二

十六

八卦：乾 兌 離 震

四象：太陽 少陰

兩儀：陽

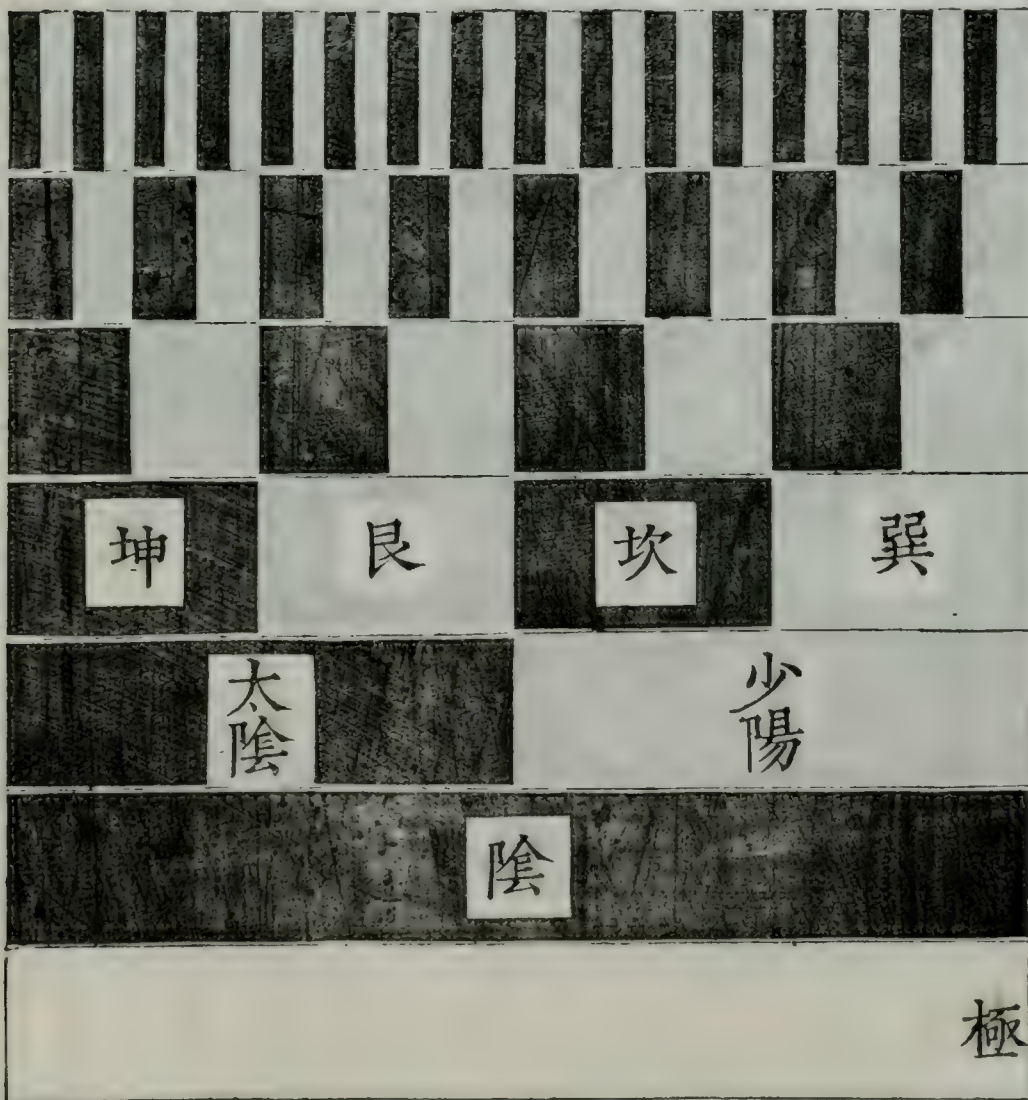
太

卦次序之圖

姤 大過 鼎 恒 巽 井 蠱 升 訟 困 未濟 解 渙 坎 蒙 師 遯 咸 旅 小過 漸 蹇 艮 謙 否 萃 晉 豫 觀 比 剝 坤

巽 坎 艮 坤

少陽 太陰

陰

極

右前八卦次序圖即繫辭傳所謂八卦成列者此圖即其所謂因而重之者也故下三畫即前圖之八卦上三畫則各以其序重之而下卦因亦各衍而為八也若逐爻漸生則邵子所謂八分為十六十六分為三十二三十二分為六十四者尤見法象自然之妙也

附錄 朱子曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦此一節乃孔子發明伏羲畫卦自然之形體次第最為切要古今說者惟康節明道二先生為能知之故康節之言曰

一分為二二分為四四分為八八分為十六十六分為三十二三十二分為六十四猶根之有榦榦之有枝愈大則愈少愈細則愈繁而明道先生以為加一倍法其發明孔子之言又可謂最切要矣蓋以河圖洛書論之太極者虛中之象也兩儀者陰陽奇偶之象也四象者河圖之一合六二合七三合八四合九洛書之一含九二含八三含七四含六也八卦者河圖四實四虛之數洛書四正四隅之位也以卦畫言之太極者象數未形之全

體也兩儀者⚊為陽而⚋為陰陽數一而陰數二也四象者陽之上生一陽則為⚌而謂之太陽生一陰則為⚍而謂之少陰陰之上生一陽則為⚎而謂之少陽生一陰則為⚏而謂之太陰也四象既立則太陽居一而含九少陰居二而含八少陽居三而含七太陰居四而含六此六七八九之數所由定也八卦者太陽之上生一陽則為☰而名乾生一陰則為☱而名兌少陰之上生一陽則為☲而名離生一陰則為☳而名震少陽之上生

一陽則為☴而名巽生一陰則為☵而名坎
太陰之上生一陽則為☶而名艮生一陰則
為☷而名坤康節先天之說所謂乾一兌二
離三震四巽五坎六艮七坤八者蓋謂此也
至於八卦之上又各生一陰一陽則為四畫
者十有六經雖无文而康節所謂八分為十
六者此也四畫之上又各生一陰一陽則為
五畫者三十有二經雖无文而康節所謂十
六分為三十二者此也五畫之上又各生一
陰一陽則為六畫之卦六十有四而八卦相

重又各得乾一兌二離三震四巽五坎六艮
七坤八之次其在圖可見矣○天地之間莫
非太極陰陽之妙聖人仰觀俯察遠求近取
固有超然而默契於心矣故自兩儀未分渾
然太極而兩儀四象六十四卦之理已粲然
於其中太極分而兩儀則太極固太極兩儀
固兩儀也兩儀分而四象則兩儀又為太極
而四象又為兩儀矣自是而推四而八八而
十六十六而三十二三十二而六十四以至
於有百千萬億之无窮雖見於摸畫若有先

後而出於人為然其已定之形已成之勢固已具於渾然之中而不容毫髮思慮作為於其間也○答袁樞曰要見得聖人作易根原直截分明不如且看卷首橫圖自始初止有兩畫時漸次看起以至生滿六畫之後其先後多寡既有次第而位置分明不費辭說於此看得方見六十四卦全是天理自然挨排出來聖人只是見得分明便只依本畫出元不曾用一毫智力添助○問四爻五爻者何所主名曰一畫為儀二畫為象三畫為卦則

八卦備矣此上爻旋次各加陰陽一畫則積
至三重再成八卦者八方有六十四卦之名
爻經以八卦徧加乎一卦之上則亦如其位
而得名焉方其四畫之時未成外卦故不得
而名之耳又曰第四畫者以八卦爲太極而
復生之兩儀也第五畫者八卦之四象也第
六畫者八卦之八卦也○又詩曰諸儒談易
謾紛紛只見繁枝不見根觀象徒勞推互體
玩辭亦是逞空言須知一本能雙幹始信千
兒與萬孫㝡緊包犧爲人意悠悠千古向誰

論

雲莊劉氏曰易畫生於太極故其理為天下之至精易畫原於圖書故其數為天下之至變太極理也形而上者也必有所依而後立故雖不雜乎圖書之數而亦不離乎圖書之數太極為理之原圖書為數之祖理之與數本非二致也合而觀之斯可矣

伏羲六十四

姤 大過 鼎 恆 巽 井 蠱 升 訟 困 未濟 解 渙 坎 蒙 師 遯 咸 旅 小過 漸 蹇 艮 謙 否 萃 晉 豫 觀 比 剝 坤

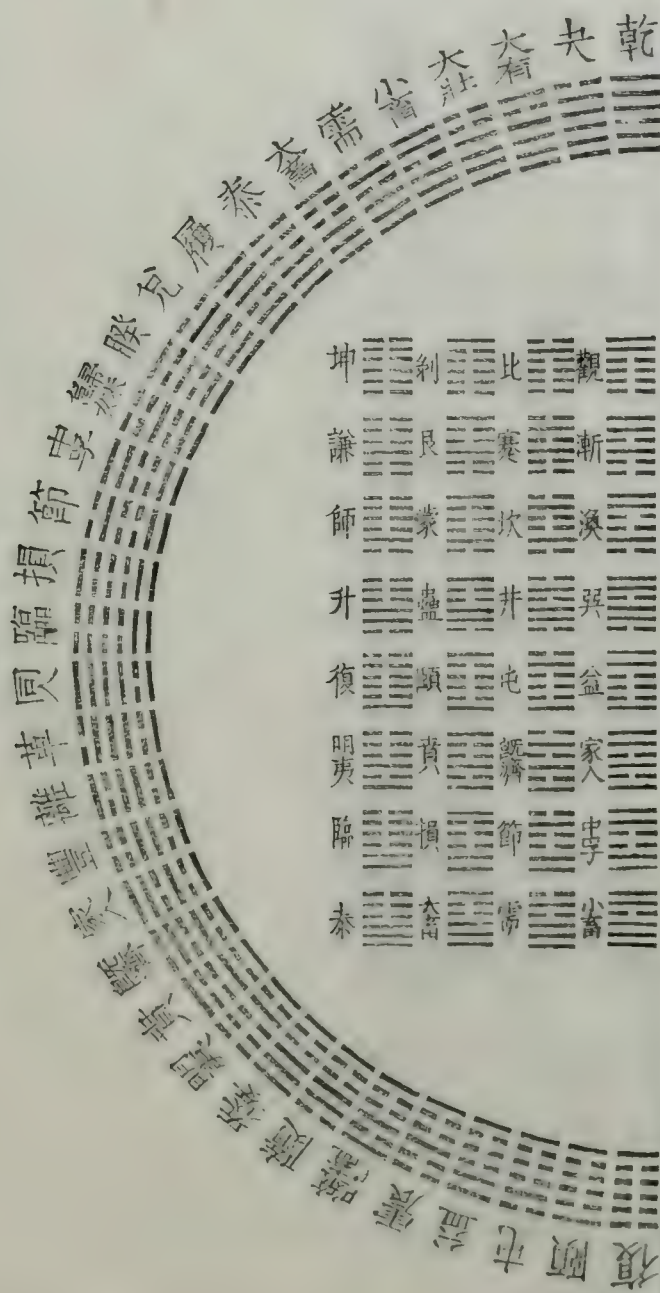
否 遯 訟 姤 无妄 同人 履 乾

萃 咸 困 大過 隨 革 兌 夬

晉 旅 未濟 鼎 噬嗑 離 睽 大有

豫 小過 解 恆 震 豐 歸妹 大壯

卦方位之圖

乾 夬 大有 大壯 小畜 需 大畜 泰 履 兌 睽 歸妹 中孚 節 損 臨 同人 革 離 豐 家人 既濟 賁 明夷 無妄 隨 噬嗑 震 益 屯 頤 復
觀 漸 渙 巽 益 家人 中孚 小畜
比 蹇 坎 井 屯 既濟 節 需
剝 艮 蒙 蠱 頤 賁 損 大畜
坤 謙 師 升 復 明夷 臨 泰

右伏羲四圖其説皆出於邵氏蓋邵氏得之李之才挺之挺之得之穆脩伯長伯長得之華山希夷先生陳摶圖南者所謂先天之學也此圖圓布者乾盡午中坤盡子中離盡卯中坎盡酉中陽生於子中極於午中陰生於午中極於子中其陽在南其陰在北方布者乾始於西北坤盡於東南其陽在北其陰在南此二者陰陽對待之數圓於外者為陽方於中者為陰圓者動而為天方者靜而為地者也

附錄 邵子曰太極既分兩儀立矣（朱子曰此下四節適）

論伏羲六十四卦圓圖此一節以第一爻而言左一奇為陽右一偶為陰所謂兩儀者也今此一奇為左三十二卦之初爻一偶為右三十二卦之初爻乃以累變而分非本即有此六十四段也後放此

陽上交於陰陰下交於陽而四象生矣

朱子曰此一節以第一爻生第二爻而言也陽下之半上交於陰上之半則生陰陰中第二爻之一奇一偶而為少陽太陰矣陰上之半下交於陽下之半則生陽中第二爻之一奇一偶而為太陽少陰矣所謂兩儀生四象者也太陽一奇今分為左上十六卦之第二爻少陰一偶今分為左下十六卦之第二爻少陽太陰其分放此而初爻之二亦分為四矣

陽交於陰陰交於陽而生天之四象

剛交於柔柔交於剛而生地之四象

朱子曰此一節以第二爻生第三爻言也陽謂太陽陰謂太陰剛謂少陽柔謂少陰太陽之下半交於太

陰之上半則生太陰中第三爻之一奇一偶而為艮為坤矣太陰之上半交於太陽之下半則生太陽中第三爻之一奇一偶而為乾為兌矣少陽之上半交於少陰之下半則生少陰中第三爻之一奇一偶而為離為震矣少陰之下半交於少陽之上半則生少陽中第三爻之一奇一偶而為巽為坎矣此所謂四象生八卦也乾一奇令分為八卦之第三爻坤一偶令分為八卦之第二爻餘皆放此而初爻二爻之四令又分而為八爻矣乾兌艮坤生於二太故為天之四象離震巽坎生於二少故為地之四象

八卦相錯而後萬物生焉

朱子曰一卦之上各加八卦以相間錯則六十四卦成矣然第三爻之相交則生第四爻之一奇一偶於是一奇一偶各為四卦之第四爻而下三爻亦分為十六矣第四爻又相交則生第五爻之一奇一偶於是一奇一偶各為二卦之第五爻而下四爻亦分而為三十二矣第五爻又相交則生第六爻之一奇一偶則一奇

一偶各為一卦之第六爻而下五爻亦分而為六十四矣蓋八卦相乘為六十四而自三畫以上三加一倍以至六畫則三畫者亦加一倍而卦體橫分亦為六十四矣二數殊塗不約而會如合符節不差毫釐正是易之妙處是故一分為二二分為四四分為八八分為十六十六分為三十二三十二分為六十四猶根之有榦榦之有枝愈大則愈少愈細則愈繁是故乾以分之坤以翕之震以長之巽以消之長則分分則消消則翕也乾坤定位也震巽一交也兊離坎艮再交也故震陽少而陰尚多也巽陰少而陽尚多也兊離陽浸多也坎艮陰浸多也

王齋胡氏曰震者長之始雷以動之也歷離兌而乾則長之極而為陰陽之分限矣乾以君之也巽者消之始風以散之也歷坎艮而坤則消之極而為純陰之翕聚矣坤以藏之也此所以長則分分則消消則翕翕則復長而循環無端也乾至陽也居上而臨下故曰君以震離兌之陽得乾而有所君宰坤至陰也居下而括終故曰藏以巽坎艮之陰得坤而有所歸宿然謂乾以分之則動而陽者乾也靜而陰者亦乾也乾實分陰陽而無不君宰也又曰乾坤以陰陽之純定上下之位震一交兌離再交由一陽之交以至二陽之交也巽一交坎艮再交由一陰之交以至二陰之交也故初交為震則陽尚少再交為離兌則陽浸多矣初交為巽則陰尚少再交為坎艮則陰浸多矣

又曰無極之前陰含陽也有象之後陽分陰也陰為陽之母陽為陰之父故母孕長男而為復父生長

女而爲姤是以陽起於復而陰起於姤也

朱子曰邵子就圖上説循環之意自姤至坤是陰含陽自復至乾是陽分陰坤復之間乃无極自坤反姤是无極之前○思齋翁氏曰无極之前陰含陽也言自巽消而至坤翕静之妙也有象之後陽分陰也言自震長而至乾分動之妙也陰含陽故曰毋孕陽分陰故曰父生○臨川吴氏曰六十四卦圓圖左邉自復卦至乾卦屬陽陽主生言生物自无而有也右邉自姤卦至坤卦屬陰陰主殺言殺物自有而无也无極之前謂自坤卦右旋以至於姤也有象之後謂自復卦左旋以至於乾也自坤前至姤皆屬陰而陰之中有八十陽者陰中所含之陽也自復後至乾皆屬陽而陽之中有八十陰者陽中所分之陰也

又曰陽在陰中陽逆行陰在陽中陰逆行陽在陽中陰在陰中則皆順行此眞至之理按圖

可見矣朱子曰圖左屬陽右屬陰自震一陽離兌二陽乾三陽為陽在陽中順行自巽一陰坎艮二陰坤三陰為陰在陰中順行坤无陽艮坎一陽巽二陽為陽在陰中逆行乾无陰兌離一陰震二陰為陰在陽中逆行○思齋翁氏曰先天圓圖左陽右陰左三十二卦陽始於復之初九歷十六變而二陽臨又八變而三陽泰又四變而四陽大壯又二變而五陽夬而乾以君之陽之進也始緩而終速其進也以漸所謂陽在陽中順也陽主升自下而升亦順也復至无妄二十陽明夷至同人二十八陽臨至履亦二十八陽乾至泰三十六陽二十者陽之微二十八陽之著三十六陽之盛陽在北則微在東則著在南則盛亦順也陽順而陰逆不言可知矣陽在右方三十二卦則反是故曰真至之理按圖可見矣又曰復至乾凡百一十有二陽姤至坤凡八十陽姤至坤凡百一十有二陰復至乾

凡八十陰 王齋胡氏曰自復至乾居圖之左陽方也故陽多而陰少自姤至坤居圖之右陰方也故陰多而陽少左邊一畫陽便對右邊一畫陰左邊一畫陰便對右邊一畫陽對待以立體而陰陽各居其半也由此一觀之天地間陰陽各居其半本无截然為陽截然為陰之理但造化貴陽賤陰聖人扶陽抑陰故於消長之際微隱之分又不能不致其區別爾豈容以槩論哉 又曰坎離者陰陽之限也故離當寅坎當申而數常踰之者陰陽之溢也然用數不過乎中也 朱子曰此更宜思離當卯坎當酉但以坤為子半可見矣○西山蔡氏曰此一節論陰陽往來皆以馴致以坎離言離中當卯卯坎中當酉然離之生已起於寅震中坎之生已起於申巽中故謂離當寅坎當申也坤當子半乾當午半則離卯坎酉之謂也○王齋胡氏曰坎離陰陽之限者就寅申而言也以四時言之

春為陽而始於寅是離當寅而為陽之限秋為陰而始於申是坎當申而為陰之限也數常踰之者離雖當寅而盡於卯中坎雖當申而盡於酉中是踰寅申之限而為陰陽之溢矣用數不過乎中者取寅申而不取卯酉也蓋子位陽雖生而未出乎地至寅則溫厚之氣始用事午位陰雖生而未害於陽至申則嚴凝之氣始用事是所謂用數仍不過乎寅申之中也由是推之則乾當巳坤當亥兌當卯辰震當子丑巽當午未艮當酉戌皆數之不及而邵子以為中者也乾當午坤當子兌當辰巳震當丑寅巽當未申艮當戌亥皆四方之中四隅之會處而邵子以為數常踰之者也此即邵子怕處其盛之意

又大易吟曰天地定位否泰反類山澤通氣損咸見義風雷相薄恒益起意水火相射既濟未濟四象相交成十六事八卦相盪為六十四

朱子曰此是說方圖中兩交股底且如西北角乾東南角坤是天地定位便對東北角泰西南角否次乾是兌次坤是艮便對次否之咸次泰之損後四卦亦如是共十六卦又曰方圖自西北之東南便是自乾以之坤自東北之西南便是由泰以之否其間有咸恒損益既濟未濟所以又於此八卦見義蓋為是自兩角尖射上與乾坤相對不知怎生恁地巧○天台董氏曰愚因邵子大易吟欲以方圖分作四層看其第一層四隅乾坤否泰四卦所謂天地定位否泰反類也然以周圖二十八卦横直觀之皆乾一坤八之卦此見天地定位之不可易也其第二層四隅兌艮咸損四卦所謂山澤通氣損咸見義也然以周圖二十卦横直觀之亦皆兌二艮七之卦此見山澤通氣之象也其第三層四隅為坎離既濟未濟四卦所謂水火相射既濟未濟是也然以周圖十二卦横直觀之亦皆離三坎六之卦此足以見水火不相射之象也其最裏一層為震巽恒益四卦所謂風雷相薄恒

益起意其象亦可見矣以此言之邵子之詩曉然足以見先天法象自然之妙又詩

曰耳目聰明男子身洪鈞賦予不為貧須探

月窟方知物未躡天根豈識人乾遇巽時觀

月窟地逢雷處見天根天根月窟閒來往三

十六宮都是春朱子曰先天圖自復至乾陽也自姤至坤陰也陽主人陰

主物天根月窟指復姤二卦乃是說他圖之所從起處三十六宮之說邵子嘗曰八卦之

象不易者四乾坤坎離反易者二震反為艮巽反為兌本是四卦以反易為二卦以六變

而成八也重卦之象不易者八乾坤坎離頤中孚大小過反易者二十八如屯反為蒙之

類本五十六卦反易只二十八卦以三十六變為六十四也張行成曰天地之間惟一无

對惟中無對乾坤陰陽之一坎離陰陽之中頤大過似乾坤之一中孚小過似坎離之中

所以皆無對其餘五十六卦不純乎一與中者則有對也劉砥問都是春蓋云天理流行而已常周流其間之意否曰是○朱子曰圓圖乾在南坤在北方圖坤在南乾在北乾位陽畫之聚為多坤位陰畫之聚為多此陰陽之各以類而聚也亦莫不有自然之法象焉又曰圓圖象天一順一逆流行中有對待如震八卦對巽八卦之類方圖象地有逆无順定位中有對待四角相對如乾八卦對坤八卦之類此則方圓圖之辨也圓圖象天者天圓而動包乎地外方圖象地者地方而靜囿乎天中圓圖者

天道之陰陽方圖者地道之柔剛震離兌乾為天之陽地之剛巽坎艮坤為天之陰地之柔地道承天而行以地之柔剛應天之陰陽同一理也特在天者一逆一順卦氣所以運在地者惟主乎逆卦畫所以成耳

西山蔡氏曰邵子經世衍易圖一動一靜之間者易所謂太極也動靜者易所謂兩儀也陰陽剛柔者易所謂四象也太陽太陰少陽少陰少剛少柔太剛太柔者易所謂八卦也又曰動者為天天有陰陽陽者動之始陰者動之極陰陽之中又各有陰陽故有太陽太陰少陽少陰太陽為日乾太陰為月兌少陽為星離少陰為辰震是為天之四象靜者為地地有柔剛柔者靜之始剛者靜之極剛柔之中又有剛柔故有太剛太柔少剛少柔太柔為水坤太剛為火

艮少柔為土坎少剛為石巽是為地之四象○天台董氏曰邵子以乾兌離震分太陽太陰少陽少陰為天之四象以巽坎艮坤分少剛少柔太剛太柔為地之四象蔡氏之說是也朱子以乾兌艮坤分陰陽為天之四象以離震巽坎分剛柔為地之四象又別是一說當闕疑以俟知者○玉齋胡氏曰邵子以太陽為乾太陰為兌少陽為離少陰為震四卦天四象少剛為巽少柔為坎太剛為艮太柔為坤四卦地四象天地各四象此八卦也朱子釋之乃曰乾兌艮坤生於二太故為天四象離震巽坎生於二少故為地四象其言乾兌巽坎同而言離震艮坤異何也蓋四象八卦之位邵子以陰陽剛柔四字分之朱子唯以陰陽二字明之其論四象既殊則論八卦亦異邵子以乾兌離震為天四象者以此四卦自陽儀中來以巽坎艮坤為地四象者以此四卦自陰儀中來朱子則以乾兌艮坤生於太陽太陰故屬其象於天離震巽坎生於少陰少陽故屬其象於地二者各有不同也

但詳玩邵子本意謂陰陽相交者指陽儀中之陰陽剛柔相交者指陰儀中之剛柔是以老交少少交老而生天地四象其機混然而無間朱子易陽為太陽陰為太陰剛為少陽柔為少陰二太相交而生天四象二少相交而生地四象其分粲然而有別朱子之說雖非邵子本意然因是可以見圖之分陰陽者以交易而成象之或老或少初不易其分也朱子嘗言文王後天八卦震東兌西為長少相合於正方巽東南艮東北為長少相合於偏方以長少之合為非其偶必若伏羲先天八卦震以長男而合陰長之巽為雷風不相悖艮以少男而合陰少之兌為山澤通氣以長合長少合少為得其偶又言無伏羲底做文王底不成其歸却在伏羲上今邵子說四象之交即文王之說也朱子說四象之交即伏羲之說也觀朱子之說實廣邵子未盡之意而觀邵子說者亦庶乎有折衷矣○

問邵子云先天之學心法也圖皆從中起萬

化萬事生于心何也曰其中白處便是大極三十二陰三十二陽便是兩儀十六陰十六陽底便是四象八陰八陽底便是八卦又曰萬物萬化皆從這裏流出是心法皆從中起也新安程氏曰先天學心法也圖皆從中起曰皆者其故何也兼方圓圖而言也天地定位圓圖之從中起也雷以動之風以散之方圖之從中起也皆五與十所寄之位也故圓圖左旋起於六十四之坤右轉起於一之乾是中起於天地之定位也方圖西北與東南之交也起於震巽東北與西南之交也起於恒益南北相直也則起於恒震巽益東西相直也則起於震益恒巽是中起於雷風之動散也由此而論圓者動以定位為本方者靜以動散為用故動而无動靜而无靜固先天之心法歟是不可不皆求之圖也○雙湖

胡氏曰程氏此論甚的愚因推之天地定位起南北子午之中山澤通氣次西北東南之卦雷風相薄次東北西南之卦水火不相射又次東西之卦圓圖自南北之中起也雷以動之風以散之正居方圖中心雨以潤之日以烜之則坎次巽離次震艮以止之兌以說之則艮次坎兌次離乾以君之坤以藏之則乾次兌坤次艮實由中而達乎西北東南方圖亦自中起也問圖雖無文吾終日言之不離乎是何也曰先天圖今所寫者是以一歲之運言之若大而古今十二萬九千六百年亦只是這圈子小而一日十二時亦只是這圈子都從復上推起去又曰以月言之自坤而震月之始生初三日也至兌則月之上弦初八日

也至乾則月之望十五日也至巽則月之始虧十八日也至艮則月之下弦二十三日也至坤則月之晦三十日也又曰一日有一日之運一歲有一歲之運大而天地之終始小而人物之生死遠而古今之世變皆不外乎此只是一箇盈虛消息之理如納甲法乾納甲壬坤納乙癸離納巳坎納戊巽納辛震納庚兌納丁艮納丙亦是此玉齋胡氏曰自有先天圖以後如納甲法道家脩養法下至火珠林占筮等書莫不自先天圖出所謂天地萬物之理盡在其中者是也○易訓變易又訓交易是博易之義觀

先天圖便可見東邊一畫陰便對西邊一畫
陽蓋東一邊本皆是陽西一邊本皆是陰東
邊陰畫本皆是自西邊來西邊陽畫都是自
東邊來姤在西是東邊五畫陽過來復在東
是西邊五畫陰過來互相博易而成易之變
雖多般然此是第一變又曰陽中有陰陰中
有陽兩邊交易各各相對其實非此往彼來
只是其象如此然聖人當初亦不恁地思量
只是畫一箇陰畫一箇陽每箇便生兩箇就
一箇陽上又生一箇陽一箇陰就一箇陰上

又生一箇陰一箇陽只管恁地去自一為二
二為四四為八八為十六十六為三十二三
十二為六十四既成便如此齊整皆是天地
本然之妙元如此但略假聖人手畫出来○
問先天圖有自然之象數伏羲當初亦知其
然否曰也不見得如何但横圖據見在底畫
較自然圓圖便是就這中間拗做兩截恁地
轉来底是奇恁地轉去底是偶有些造作不
甚依他元初畫底伏羲當初也只見太極下
面有箇陰陽便知得一生二二又生四四又

生八箇地推去做成這物事不覺成來却如此齊整○答葉永卿曰先天之說此須先將六十四卦作一横圖則震巽復姤正在中間先自震復却行以至於乾乃自巽姤而順行以至於坤便成圓圖而春夏秋冬晦朔弦望晝夜昏旦皆有次第此作圖之大指也又左方百九十二爻本皆陽右方百九十二爻本皆陰乃以對望交相博易而成此圖若不從中起以向兩端而但從頭至尾則此等類皆不可通矣試用此意推之當自見得也○先

天乃伏羲本圖非康節所自作雖无言語而所該甚廣凡今易中一字一義无不自其中流出者○問先天圖與太極圖不同如何曰中間虛者便是太極他圖說從中起今不合方圖在中間塞却待取出放外他兩邊生者即是陰根陽陽根陰這箇有對從中出者无對○問先天圖如何移出方圖在下曰是某挑出

臨川吳氏曰羲皇始畫八卦因而重之但有方圓二圖而无書也後聖因之作連山歸藏周易雖一本諸羲皇之圖而其取用又各不同焉三易既亡其二而周易獨存世儒誦習知有周易而已羲皇卦圖鮮或傳授而論落於方技家雖其說具見於繫辭說

卦而讀者莫之察也至邵子始得而發揮之於是人乃知有羲皇之易不至於沿流而迷其源焉厥功大矣

文王八卦次序之圖

乾
父

坤
母

艮坎震

兌離巽

震長男

得乾初爻

坎中男

得乾中爻

艮少男

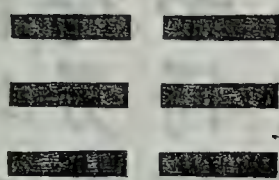
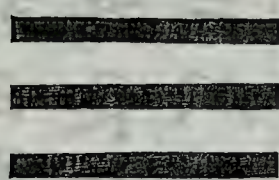
得乾上爻

巽長女

得坤初爻

離中女

得坤中爻

兌少女

得坤上爻

右見說卦

附錄 朱子曰坤求於乾得其初九而爲震故曰一索而得男乾求於坤得其初六而爲巽故曰一索而得女坤再求而得乾之九二以爲坎故曰再索而得男乾再求而得坤之六二以爲離故曰再索而得女坤三求而得乾之九三以爲艮故曰三索而得男乾三求而得坤之六三以爲兌故曰三索而得女又曰乾索於坤而得女坤索於乾而得男初間畫卦時不是恁地只是畫卦後便見有此象耳

王齋胡氏曰三男陽也乾之似也乃歸之於坤求而後得三女陰也坤之似也乃歸之於乾求而後得何也蓋三男本坤體各得乾一陽而成此陽根於陰故歸之坤也三女本乾體各得坤一陰而成此陰根於陽故歸之乾也邵子曰毋孕長男而為復父生長女而為姤陰陽互根之義可見矣

文王八卦方位之圖

南 離

坤

西 兌

乾

北 坎

艮

東 震

巽

右見說卦邵子曰此文王八卦乃入用之位後天之學也

附錄 邵子曰至哉文王之作易也其得天地之用乎故乾坤交而為泰坎離交而為既濟也乾生於子坤生於午坎終於寅離終於申以應天之時也置乾於西北退坤於西南長子用事而長女代母坎離得位而兌艮為偶以應地之方也王者之法其盡於是矣朱子曰此言文王改易伏羲卦圖之意也蓋自乾南坤北而交則乾北坤南而為泰矣自離東坎西而交則離西坎東而為既濟矣乾坤之交者自其所以成而反其所由生也故再變則乾

退乎西北坤退乎西南也坎離之變者東自上而西西自下而東也故乾坤既退則離得乾位而坎得坤位也震用事者發生於東方巽代母者長養於東南也○王齊胡氏曰乾南坤北離東坎西者先天卦位乾坤由南北而交坤南乾北則坤上乾下故交而為泰也離坎由東西而交則坎上離下故交而為既濟也先天卦乾居午而云生於子者以乾陽始生於復復子之半也坤居子而云生於午者以坤陰始生於姤姤午之半也午乾之所已成今下而交坤於子是反其所由生也子坤之所已成今上而交乾於午是反其所由生也故再變而為後天卦則乾退西北坤退西南也先天卦離當寅而云終於申者申乃坎之位離交坎而終於申也坎當申而云終於寅者寅乃離之位坎交離而終於寅也東者離之本位其變則交於坎而向西是東自上而西也西者坎之本位其變則交於離而向東是西自下而東也故再變而為後天卦乾坤既退則離上而得乾位坎下而得坤位

也震代父始事而發生於東方巽代母繼事而長養於東南也先天主乾坤坎離之交其交也將變而无定位天時之不窮也故曰應天後天主坎離震兌之交其交也不變而有定位地方而有常也故曰應地此文王作易所以得天地之用而邵子以至哉之辭贊之也○雙湖胡氏曰邵子以此圖屬之文王八卦蓋本之坤卦下之辭卦辭文王所作而謂西南得朋東北喪朋正此圖之方位也

又曰易者一陰一陽之謂也震兌始交者也故當朝夕之位坎離交之極者也故當子午之位巽艮不交而陰陽猶雜也故當用中之偏乾坤純陽純陰也故當不用之位也西山蔡氏曰此一節論陰陽以易位為交陽本在上陰本在下艮一陽在上巽一陰在下故云不交震一陽在下兌一陰在上故為始交坎陽在中

離陰在中故為交之極春陽之始故震居之
秋陰之始故兌居之夏陽極陰生故離居之
冬陰極陽生故坎居之艮一陽二陰巽二陽
一陰陰猶有用乾純陽坤純陰不為用東方為
陽主用西方為陰不用故乾坤居西隅艮巽
居東隅也乾艮為陽坤巽為陰北為地之陽
南為地之陰故乾艮居
北隅而巽坤居南隅也
又曰兌離巽得陽之
多者也艮坎震得陰之多者也是以為天地
用也乾極陽坤極陰是以不用也又曰震兌
橫而六卦縱易之用也
朱子曰嘗考此圖而
更為之說曰震東兌
西者陽主進故以長為先而位乎左陰主退
故以少為貴而位乎右也坎北者進之中也
離南者退之中也男北而女南者互藏其宅
也四者皆當四方之正位而為用事之卦然
震兌始而坎離終震兌輕而坎離重也乾西
北坤西南者父母既老而退居不用之地也

然母親而父尊故坤猶半用而乾全不用也艮東北巽東南者少男進之後而長女退之先故亦皆不用也然男未就傅女將有行故巽稍向用而艮全未用也四者皆居四隅不正之位然居東者未用而居西者不復用也故下文歷舉六子而不數乾坤至其水火雷風山澤之相偶則又用伏羲卦云○盤澗董氏曰天地以中相易為坎離水火以上下相易為震兌澤雷以上下相易為一巽艮風山以上下交相易為乾坤六子並以一爻變惟乾以坤變其二爻陰陽之純故也故震兌橫而六卦縱有自然之象矣○思齋翁氏曰坎離是乾坤中爻之交在八卦位中只有東西南北四正位位之極好先天則位坎離以卯酉後天則位坎離以子午只此四位陽中有陰中有陽皆是羲文微意○隆山陳氏曰離為陰日大明生於東故在先天居東日正照於午日中時也故在後天居南坎為月月生於西故在先天居西月正照於子夜分時也故在後天居北在先天則居生之地在後天則居

旺之地不特坎離後天卦位皆以生旺為序震木旺於卯兌金旺於酉土旺中央故坤位金火之間艮位水木之間兌陰金乾陽金故乾次兌居西北震陽木巽陰木故巽次震居東南皆以五行生旺為序此所謂易之用也○平菴項氏曰後天之序播五行於四時也震巽二木主春故震在東方巽東南次之離火主夏故為南方之卦兌乾二金主秋故兌為正秋乾西北次之坎水主冬故為北方之卦土旺四季故坤土在夏秋之交為西南之卦艮土在冬春之交為東北之卦木金土各二者以形王也水火各一者以氣王也坤土陰土故在陰地艮陽土故在陽地震陽木故正東巽陰木故近南而接乎陰兌陰金故正西乾陽金故近北而接乎陽也觀於說卦帝出乎震章其指瞭然矣

○朱子答袁樞曰來喻謂冬春為陽夏秋為陰以文王八卦論之則自西北之乾以至東方之震皆

父與三男之位也自東南之巽以至西方之兌皆母與三女之位也故坤蹇解卦之彖辭皆以東北為陽方西南為陰方然則謂冬春為陽夏秋為陰亦是一說但說卦又以乾為西北則陰有不盡乎西以巽為東南則陽有不盡乎東此亦以來書之說推之而說卦之文適與彖辭相為表裏亦可以見此圖之出於文王也但此自是一說與他說十二卦之類各不相通耳又曰據邵氏說先天者伏羲所畫之易也後天者文王所演之易也伏羲

之易初无文字只有一圖以寓其象數而天地萬物之理陰陽始終之變具焉文王之易即今之周易而孔子所爲作傳者是也孔子既因文王之易以作傳則其所論固當專以文王之易爲主然不推本伏羲始畫之易只從中半說起不識向上根原矣故十翼之中如八卦成列因而重之太極兩儀四象八卦而天地山澤雷風水火之類皆本伏羲畫卦之意而其於啓蒙原卦畫一篇亦分兩義伏羲在前文王在後必欲知聖人作易之本則

當考伏羲之畫若只欲知今易書文義則但求之文王之經孔子之傳足矣兩者初不相妨而亦不可以相雜也又曰自初未有畫時說到六畫滿處者邵子所謂先天之學也卦成之後各因一義推說邵子所謂後天之學也如繫辭說卦三才六位之說即所謂後天者也先天後天既各自為一義而後天說中取義又多不同彼此自不相妨不可執一而廢百也○西山蔡氏曰伏羲八卦是數之自然文王八卦乃是見之於用或謂先天乃模

寫天地所以然純乎天理者也後天乃整頓天地所當然之理參以人事此意固好然先天豈非人事後天亦是天理之自然顧有明體致用之不同二者不可相无故夫子釋帝出乎震一章又以先天說六子之用也邵子以帝出乎震爲文王所定今觀連山首艮以萬物成終成始恐古亦有此矣玉齋胡氏曰先天卦乾以君言則所主者在乾後天卦震以帝言則所主者又在震何哉此正夫子發明羲文尊陽之意也蓋乾爲震之父震爲乾之子以統臨謂之君則統天者莫如乾而先天卦位宗一乾也此乾方用事則震居東北而緩其用也以主宰謂之帝主器者莫若長子後天卦位

宗一震也此乾不用則震居正東而司其用也先天所重者在正南後天所重者在正東如此則文王改易伏羲卦圖均一尊陽之心可見矣又曰愚嘗合先後天之易而參之圖書矣伏羲先天之易固以河圖為本而其卦位未嘗不與洛書合且以乾南兌東南則老陽四九之位也離東震東北則少陽三八之位也巽西南坎西則少陰二七之位也艮西北坤北則老陰一六之位也其卦實與洛書合焉文王後天之易雖但本之伏羲然亦未嘗不與河圖合且以坎離當南北之正子午之中則兩卦各當夫水火之一象離當地二天七之火而居南坎當天一地六之水而居北外此六卦則每卦各當一象震者木之生當天三之木於東巽者木之成當地八之木於東南兌者金之生當地四之金於西乾者金之成當天九之金於西北艮者土之生當天五之土於東北坤者土之成當地十之土於西南坤艮所以獨配夫中宮之五十者以土實寄旺於四季无乎不在故配夫中數耳

其卦實與河圖合焉原其初伏羲但據河圖以作易未必預見於書文王但據先天八卦以為後天八卦未必追考於圖而方位既成自然相符合于以見天地之間河洛自然之數其與聖人心意之所為自有不期合而合者此理之所必同也不可不察焉○雙湖胡氏曰先天乾中爻下變坤中爻則成坎而襲坤之位故天氣下降而乾位西北則先天坤中爻上變乾中爻則成離而襲乾之位故地氣上騰而坤位西南則先天離下爻變坎下爻則成兌襲先天坎之位故離居南而為夏兌居西而次夏為秋先天坎上爻變離上爻則成震襲先天離之位故坎居北而為冬震居東而次冬為春後天乾既位西北而當先天艮之位則艮進而位於東北襲先天震之位艮亦震之反也後天坤既位西南而當先天巽之位則巽退而位於東南襲先天兌之位巽亦兌之反也後天四正四隅之卦所由定如此夫豈舍先天而自為之哉

卦變圖彖傳或以卦變爲說今作此圖以明之蓋易中之一義非畫卦作易之本指也

凡一陰一陽之卦各六皆自復姤而來 五陰五陽卦同圖異

剝 比 豫 謙 師 復

夬 大有 小畜 履 同人 姤

凡二陰二陽之卦各十有五皆自臨遯而來 四陰四陽卦同圖異

頤 屯 震 明夷 臨

蒙 坎 解 升

艮 蹇 小過

晉 萃

觀

大過　鼎　巽　訟　遯

革　離　家人　无妄

兌　睽　中孚

需　大畜

大壯

凡三陰三陽之卦各二十皆自泰否而來

損　節　歸妹　泰

賁　既濟　豐

噬嗑　隨

益	蠱	未濟	渙	旅	漸	否	咸	困	井
	井	困		咸			旅	未濟	蠱
	恒						漸	渙	
							否		

恒

隨　噬嗑　益

旣濟　賁

豐

節　損

歸妹

泰

凡四陰四陽之卦各十有五皆自大壯觀而來二陰二陽圖已見前

大畜　需　大壯

睽　兌

中孚	離	家人	无妄	鼎	巽	訟	遯	萃	蹇
	革			大過				晉	艮
								觀	

小過	坎	解	升	屯	震	明夷	臨		大有
	蒙			頤					夬

凡五陰五陽之卦各六皆自夬剥來一陰一陽圖已見前

小畜	履	同人	姤	比	豫	謙	師	復
				剝				

右易之圖九有天地自然之易有伏羲之易有文王周公之易有孔子之易自伏羲以上皆无文字只有圖畫最宜深玩可見作易本原精微之意文王以下方有文字即今之周易然讀者亦宜各就本文消息不可便以孔子之說為文王之說也

附錄 董銖問近略考卦變以彖辭考之說卦變者凡九卦蓋言成卦之由凡彖辭不取成卦之由則不言所變之爻程子專以乾坤言變卦然只是上下兩體皆變者可通若只一

體變者則不通兩體變者凡七卦隨蠱賁咸恒漸渙是也一體變者兩卦訟无妄是也七卦中取剛來下柔剛上柔下之類者可通至一體變者則以來為自外來故說得有礙大凡卦變須觀兩體上下為變方知其所由以成之卦朱子曰便是此處說得有礙且程傳賁卦所云豈有乾坤重而為泰又自泰而變為賁之理若其說果然則所謂乾坤變而為六子八卦重而為六十四皆由乾坤而變者其說不得而通矣蓋有則俱有自一畫而二

二而四四而八八而十六十六而三十二三十二而六十四而重卦備故有八卦則有六十四矣此康節所謂先天者也若震一索而得男以下乃是已有此卦了就此卦生出此義皆所謂後天之學也今所謂卦變者亦是有卦之後聖人見得有此象故發於彖辭安得謂之乾坤重而為是卦則更不可變而為他卦耶若論先天一卦亦无既畫之後乾一兌二離三震四至坤居末又安有乾坤變而為六子之理凡今易中所言皆是

後天之易耳以此見得康節先天後天之說最為有功○太極兩儀四象八卦者伏羲畫卦之法也說卦天地定位至坤以藏之以見伏羲所畫八卦之位也帝出乎震以下文王即伏羲已成之卦而推其義類之辭也如卦變圖剛來柔進之類亦是就卦已成後用意推說以見此為自彼卦而來耳非真先有彼卦而後方有此卦也古註說賁卦自泰卦而來先儒非之以為乾坤合而為泰豈有泰復變為賁之理殊不知若論伏羲畫卦則六十

四卦一時俱了雖乾坤亦无能生諸卦之理若如文王孔子之說則縱橫曲直反覆相生无所不可要在看得活絡无所拘泥則无不通耳○伊川不取卦變之說至柔來而文剛剛自外來而爲主於內諸處皆牽強說了王輔嗣卦變又變得不自然某之說却覺得有自然氣象只是換了一爻非是聖人合下作卦如此自是卦成了自然有此象○朱漢上易卦變只變到三爻而止於卦辭多有不通處某更推盡去方通如无妄剛自外來而爲

主於內只是初剛自訟二移下来晉柔進而上行只是五柔自觀四挨上去此等類按漢上卦變則通不得○卦有兩樣生有從兩儀四象加倍生来底有卦中互換自生一卦底互換成卦不過換兩爻這般變卦伊川破之及到那剛来而得中却推不行大率在就義理上看不過如剛自外来而得中分剛上而文柔等處看其餘多在占處用也賁變節之象這雖无緊要然後面有數處彖辭不如此看无来處解不得雙湖胡氏曰按彖傳中本義所釋卦變訟泰否隨蠱

噬嗑賁无妄大畜咸恒晉睽蹇解升鼎漸渙只十九卦且所釋自訟晉與圖同外餘皆不合如隨自困噬嗑未濟既濟來據圖則自泰否來之類是也蓋圖雖因彖傳而作而卦變則无所不通不可以一定拘也嘗考此圖之變各生於兩卦凡陽爻變陰則陽自下而上往居陰位陰自上而下來居陽位如復變師復初上為師之二復二下為師之初之類是也凡陰爻變陽則陰自下而上往居陽位陽自上而下來居陰位如姤變同人姤初上為同人之二姤二下為同人之初之類是也此圖變法又自是一例不過陰陽爻移上換下而與初九變為初爻之八初六變為初爻之七者其例又不同要之卜筮所用必八九六七之變如啓蒙三十二圖變例乃為備也○鄱陽董氏曰鶴山魏氏謂朱子易大抵得於邵子為多不讀邵易則茫不知啓蒙本義之所以作今觀此諸圖則魏氏之言為尤信朱子嘗稱邵傳羲畫愚亦謂朱子又所以傳邵易云

易說綱領

程子曰上天之載無聲無臭其體則謂之易其理則謂之道其用則謂之神○陰陽闔闢便是易一闔一闢謂之變○命之曰易便有理若安排定則更有甚理天地陰陽之變便如二扇磨升降盈虧剛柔初未嘗停息陽常盈陰常虧故便不齊譬如磨既行齒都不齊既不齊便生出萬變故物之不齊物之情也而莊周強要齊物然而物終不齊也堯夫有言泥空終是著齊物到頭爭○易中只言反復

往來上下○作易者自天地幽明至于昆蟲草木微細無不合○聖人之道如河圖洛書其始止於畫上便出義後之人既重卦又繫辭求之未必得其理○因見賣兎者曰聖人見河圖洛書而畫八卦然何必圖書只看此兎亦可作八卦數便此中可起古聖人只取神物之至著者耳只如樹木亦可見數○張閎中問易之義本起於數曰謂義起於數則非也有理而後有象有象而後有數易因象以知數得其義則象數在其中矣必欲窮象

之隱微盡數之毫忽乃尋流逐末術家之所尚非儒者之所務也管輅郭璞之學是也又曰理无形也故因象以明理理見乎辭矣則可由辭以觀象故曰得其義則象數在其中矣○謂堯夫曰知易數為知天知易理為知天堯夫云還須知易理為知天○尹焞問易乾坤二卦斯可矣曰聖人設六十四卦三百八十四爻後世尚不能了乾坤二卦豈能盡也既而曰子以為何人分上事對曰聖人分上事曰若聖人分上事則乾坤二卦亦不須

況六十四卦乎○看易且要知時凡六爻人人有用聖人自有聖人用賢人自有賢人用衆人自有衆人用學者自有學者用君有君用臣有臣用无所不通○觀易須看時然後觀逐爻之才一爻之間常包函數意聖人常取其重者而爲之辭亦有易中言之已多取其未甞言者亦不必重事又有且言其時不及其爻之才皆臨時參考須先看卦乃看得繫辭○大抵卦爻始立義既具即聖人別起義以錯綜之如春秋時已前既已立例到近

後来書得全別一般事便書得別有意思若
依前例觀之殊失之也○凡看書各有門庭
詩易春秋不可逐句看尚書論語可以逐句
看聖人用意深處全在繫辭詩書乃格言○
古之學者皆有傳授如聖人作經本欲明道
今人若不先明義理不可治經蓋不得傳授
之意云爾如繫辭本欲明易若不先求卦義
則看繫辭不得○易學後来曾子子夏煞到
上面也○由孟子可以觀易○今時人看易
皆不識得易是何物只就上穿鑿若念得不

熟與就上添一德亦不覺多就上減一德亦不覺少譬如不識此兀子若減一隻脚不覺是少添一隻脚亦不知是多若識則自添減不得也○易須是默識心通只窮文義徒費力

朱子曰聖人作易之初蓋是仰觀俯察見得盈乎天地之間无非一陰一陽之理有是理則有是象有是象則其數便自在這裏非特河圖洛書為然蓋所謂數者秖是氣之分限節度處得陽必奇得陰必偶凡物皆然而圖書

為特巧而著耳於是聖人因之而畫卦其始也只是畫一奇以象陽畫一偶以象陰而已但才有兩則便有四才有四則便有八又從而再倍之便是十六蓋自其无朕之中而无窮之數已具不待安排而其勢有不容已者卦畫既立便有吉凶在裏蓋是陰陽往來交錯於其間其時則有消長之不同長者便為主消者便為客事則有當否之或異當者便為善否者便為惡即其主客善惡之辨而吉凶見矣故曰八卦定吉凶吉凶既決定而不

差則以之立事而大業自此生矣此聖人作
易教民占筮而以開天下之愚以定天下之
志以成天下之事者如此但自伏羲而上只
有此六畫而未有文字可傳到文王周公乃
繫之以辭故曰聖人設卦觀象繫辭焉而明
吉凶蓋是卦之未畫也因觀天地自然之法
象而畫及其既畫也一卦自有一卦之象象
謂有箇形似也故聖人即其象而命之名以
爻之進退而言則如剥復之類以其形之肖
似而言則如鼎井之類此是伏羲即卦體之

全而立箇名如此及文王觀卦體之象而為之彖辭周公視卦爻之變而為之爻辭而吉凶之象益著矣大率天下之道只是善惡而已但所居之位不同所處之時既異而其幾甚微只為天下之人不能曉會所以聖人因此占筮之法以曉人使人居則觀象玩辭動則觀變玩占不迷於是非得失之塗所以是書夏商周皆用之其所言雖不同其辭雖不可盡見然皆太卜之官掌之以為占筮之用有所謂繇辭者左氏所載尤可見古人用易

處蓋其所謂象者皆是假此衆人共曉之物以形容此事之理使人知所取舍而已故自伏羲而文王周公雖自略而詳所謂占筮之用則一蓋即那占筮之中而所以處置是事之理便在那裏了故其法若粗淺而隨人賢愚皆得其用蓋文王雖是有定象有定辭皆是虛說此箇地頭合是如此處置初不黏著物上故一卦一爻足以包無窮之事不可只以一事指定說他裏面也有指一事說處如利建侯利用祭祀之類其他皆不是指一事

說此所以見易之為用無所不該無所不徧但看人如何用之耳到得夫子方始純以理言雖未必是羲文本意而事上說理亦是如此但不可便以夫子之說為文王之說也○天地之間別有甚事只是陰與陽兩箇字看是甚麽物事都離不得只就身上體看才開眼不是陰便是陽密拶拶在這裏都不著得別物事不是仁便是義不是剛便是柔只自家要做向前便是陽才收退便是陰意思才動便是陽才靜便是陰未消別看只是一動

一静便是陰陽伏羲只因此畫卦以示人若
只就一陰一陽又不足以該衆理於是錯綜
爲六十四卦三百八十四爻初只是許多卦
爻後來聖人又繫許多辭在下如他書則元
有這事方說出這箇道理易則未曾有此事
先假託都說在這裏又曰陰陽是氣才有此
理便有此氣才有此氣便有此理天下萬事
萬物何者不出於此理何者不出於陰陽○
易只是陰陽錯綜交換代易莊生曰易以道
陰陽不爲无見如奇偶剛柔便只是陰陽做

了易○易是陰陽屈伸隨時變易大抵古今有大闔闢小闔闢今人說易都無着摸聖人便於六十四卦只以陰陽奇偶寫出來至於所以為陰陽為古今乃是此道理○龜山過黃亭詹季魯家季魯問易龜山取一張紙畫箇圈子用墨塗其半云這便是易此說極好易只是一陰一陽做出許多般樣○潔靜精微之謂易自是不惹着事只懸空說一樣道理不比似他書各着事上說所以後來道家取之與老子為類便是老子說話也不就事

上說又曰潔靜精微是不犯手○問卦下之
辭爲彖辭左傳以爲繇辭何也曰此只是彖
辭故孔子曰知者觀其彖辭則思過半矣如
元亨利貞乃文王所繫卦下之辭以斷一卦
之吉凶此名彖彖辭彖斷也陸氏音中語所謂
彖之經也大哉乾元以下孔子釋經之辭亦
謂之彖所謂彖之傳也爻下之辭如潛龍勿
用乃周公所繫之辭以斷一爻之吉凶也天
行健君子以自彊不息所謂大象之傳潛龍
勿用陽在下也所謂小象之傳皆孔子所作

也天尊地卑以下孔子所述繫辭之傳通論
一經之大體凡例无經可附而自分上繫下
繫也左氏所謂繇字從系疑亦是言繫辭繫
辭者於卦下繫之以辭也○通書云聖人之
精畫卦以示聖人之緼因卦以發精是聖人
本意緼是偏傍帶來道理如易有太極是生
兩儀兩儀生四象四象生八卦是聖人本意
底如文言繫辭等孔子之言皆是因而發底
不可一例作重看○易之有象其取之有所
從其推之有所用非苟為寓言也然兩漢諸

儒必欲究其所從則既滯泥而不通王弼以
來直欲推其所用則又疎略而無據二者皆
失之一偏而不能闕其所疑之過也且以一
端論之乾之為馬坤之為牛說卦有明文矣
馬之為健牛之為順在物有常理矣至於案
文責卦若屯之有馬而無乾離之有牛而無
坤乾之六龍則或疑於震坤之牝馬則當反
為乾是皆有不可曉者是以漢儒求之說卦
而不得則遂相與創為互體變卦五行納甲
飛伏之法參互以求而幸其偶合其說雖詳

然其不可通者終不可通其可通者又皆傅
會穿鑿而非有自然之勢雖其一二之適然
而無待於巧說者爲若可信然上無所關於
義理之本源下無所資於人事之訓戒則又
何必苦心極力以求於此而欲必得之哉故
王弼曰義苟應健何必乾乃爲馬爻苟合順
何必坤乃爲牛而程子亦曰理無形也故假
象以顯義此其所以破先儒膠固支離之失
而開後學玩辭玩占之方則至矣然觀其意
又似直以易之取象無復有所自來但如詩

之比與孟子之譬喻而已如此則是說卦之
作為无所與於易而近取諸身遠取諸物者
亦剩語矣故疑其說亦若有未盡者因竊論
之以為易之取象固必有所自來而其為說
必已具於太卜之官顧今不可復考則姑闕
之而直據辭中之象以求象中之意使足以
為訓戒而決吉凶如王氏程子與吾本義之
云者其亦可矣固不必深求其象之所自來
然亦不可謂假設而遽欲忘之也〇伏羲畫
八卦只此數畫該盡天下萬物之理學者於

言上會得者淺於象上會得者深王輔嗣伊川皆不信象如今却不敢如此說只可說道不及見這箇了且從象以下說免得穿鑿某嘗作易象說大率以簡治繁不以繁御簡○易之象似有三様有本畫自有之象如奇畫象陽偶畫象陰是也六十四卦之爻一爻各是一象有實取諸物之象如乾坤六子以天地雷風之類象之是也有只是聖人以意自取那象來明是義者如白馬翰如載鬼一車之類是也○看易若是靠定象去看便滋味長若只恁地懸

空看也沒甚意思又曰說易得其理則象數
在其中固是如此然泝流以觀却須先見象
數的當下落方說得理不走作不然事無實
證則虛理易差也○上古之時民心昧然不
知吉凶所在故聖人作易教之卜筮吉則行
之凶則避之此是開物成務之道故繫辭云
以通天下之志以定天下之業以斷天下之
疑正謂此也初但有占而無文往往如今人
用火珠林起課者相似但用其爻而不用其
辭則知古人占不待辭而後見吉凶至孔子

又恐人不知其所以然故又復逐爻解之謂此爻所以吉者謂以中正也此爻所以凶者謂不當位也明言之使人易曉爾至如文言之類却又就上面發明道理非是聖人本意知此方可學易○聖人一部易皆是假借虛設之辭蓋緣天下之理若正說出便只作一件用唯以象言則當卜筮之時看是甚事都來應得○上古之易方是利用厚生周易始有正德意如利貞是教人利於貞正貞吉是教人貞正則吉至孔子則說得道理又多○

易只是說箇卦象以明吉凶而已更無他說
又曰易是箇有道理底卦影易以卜筮作許
多理便也在裏○易本卜筮之書後人以爲
止於卜筮至王弼用老莊解後人便只以爲
理而不以爲卜筮亦非想當初伏羲畫卦之
時偶見得一是陽二是陰從而畫放那裏只
是陽爲吉陰爲凶无文字後文王見其不可
曉故爲之作彖辭或占得爻處不可曉故周
公爲之作爻辭又不可曉故孔子爲之作十
翼皆解當初之意今人不看卦爻而看繫辭

是猶不看刑統而看刑統之序例也安能曉
令人須以卜筮之書看之方得不然不可看
易○易只是為卜筮而作故周禮分明言太
卜掌三易連山歸藏周易古人於卜筮之官
立之凡數人秦去古未遠故周易亦以卜筮
得不焚今人才說易是卜筮之書便以為辱
累了易見夫子說許多道理便以為易只是
說道理殊不知其言吉凶悔吝皆有理而其
教人之意无不在也而今所以難理會時蓋
緣已了那卜筮之法如太卜掌三易之法連

山歸藏周易便是别有理會周易之法而今
却只有上下經兩篇皆不見許多法了所以
難理會今人却道聖人言理而其中因有卜
筮之說他說理後說從那卜筮上來做麽○
易只是與人卜筮以決疑惑若道理當爲固
是便爲若道理不當爲自是不可做何用更
占却是有一様事或吉或凶或兩岐道理處
置不得所以用占○今學者諱言易本爲卜
筮作須要說做爲義理作若果爲義理作時
何不直述一件文字如中庸大學之書言義

理以曉人須得畫八卦則甚○陽爻多吉陰
爻多凶又看他所處之地位如何易中大槩
陽吉而陰凶間亦有陽凶而陰吉者何故蓋
有當爲有不當爲若當爲而不爲不當爲而
爲之雖陽亦凶○易中却是貞吉不曾有不
貞吉都是利貞不曾說利不貞如占得乾卦
固是大亨下則云利貞蓋正則利不正則不
利至理之權輿聖人之至教寓其間矣大率
是爲君子設非小人盜賊所得竊取而用横
渠云易爲君子謀不爲小人謀極好○易中

利字多為占者設如利涉大川是利於行舟也利有攸往是利於啓行也利用祭祀利用享祀是卜祭吉田獲三狐田獲三品是卜田吉公用享于天子是卜朝覲吉利建侯是卜立君吉利用為依遷國是卜遷國吉利用侵伐是卜侵伐吉之類○今人讀易當分為三等看伏羲之易如未有許多彖象文言說話方見得易之本意只是要作卜筮用如伏羲畫卦那裏有許多文字言語只是某卦有某象如乾有乾之象坤有坤之象而已今人說

易未曾明乾坤之象便先說乾坤之理所以說得都无情理及文王周公分為六十四卦添入乾元亨利貞坤元亨利牝馬之貞早不是伏羲之意已是文王周公自說出一般道理了然猶是就人占處說如占得乾卦則大亨而利於正耳及孔子繫易作彖象文言則以元亨利貞為乾之四德又非文王之易矣

○讀易之法竊疑卦爻之辭本為卜筮者斷吉凶而具訓戒至彖象文言之作始因其吉凶訓戒之意而推說其義理以明之後人但

見孔子所說義理而不復推本文王周公之本意因鄙卜筮以為不足言而其所以言者遂遠於日用之實類皆牽合委曲偏主一事而言无復包含該貫曲暢旁通之妙若但如此則聖人當時自可別作一書明言義理以詔後世何用假託卦象為此艱深隱晦之辭乎故今欲凡讀一卦一爻便如占筮所得虛心以求其辭義之所指以為吉凶可否之決然後考其象之所以然者求其理之所以然者推之於事使上自王公下至民庶所以脩

身治國皆有可用私竊以為如此求之似得
三聖之遺意○孔子之易非文王之易文王
之易非伏羲之易伊川易傳自是程氏之易
也故學者且依古易次第先讀本文則見本
旨矣○看易須是看他未畫卦已前是怎生
模樣却就這裏看他許多卦爻象數非是杜
撰都是合如此未畫已前便是寂然不動喜
怒哀樂未發之中只是箇至虛至靜而已忽
然在這至虛至靜之中有箇象方說出許多
象數吉凶道理所以禮曰潔靜精微易教也

蓋易之為書是懸空做出來如書便真箇有
這政事謀謨方做出書來詩便真箇有這人
情風俗方做出詩來易却都无這已往底事
只是懸空做底未有爻畫之先在易則渾然
一理在人則湛然一心既有爻畫方見得這
爻是如何這爻又是如何然而皆是就這至
虛至靜中做出許多象數來此其所以靈○
易須是錯綜看天下事无不出於此善惡是
非得失以至於屈伸消長盛衰看甚事都出
於此伏羲以前不知如何占考至伏羲將陰

陽兩箇畫卦以示人使人於此占考吉凶禍福一畫爲陽二畫爲陰一畫爲奇二畫爲偶遂爲八卦又錯綜爲六十四卦凡三百八十四爻文王又爲之彖辭以釋其義无非陰陽消長盛衰屈伸之理聖人之所以學者學此而已○易最難看其爲書也廣大悉備包涵萬理无所不有其實是古者卜筮書不必只說理象數亦可說初不曾滯於一偏某近看易見得聖人本无許多勞攘自是後世一向妄意增減便要作一說以强通其義所以聖

入經旨愈見不明且如觧易只是添虛字去
迎過意来便得令人觧易乃去添他實字却
是借他做已意說了又恐或者一説有以破
之其勢不得不支離更為一說以護吝之說
千說萬與易全不相干此書本是難看底物
不可將小巧去說又不可將大話去說○易
難看不比他書易說一箇物非真是一箇物
如說龍非真龍若他書則真是實孝悌便是
孝悌仁便是仁易中多有不可曉處○易難
看無箇言語可形容得盡爻辭是說箇影象

在那裏无所不包○看易須著四日看一卦一日看卦辭彖象兩日看六爻一日統看方子細又曰和靖學易一日只看一爻此物事成一片動著便都成片如何看一爻得又曰先就乾坤二卦上看得本意了則後面皆有通路○易大槩欲人恐懼脩省今學易非必待遇事而占方有所戒只平居玩味看他所說道理於自家所處地位合是如何故云居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占孔子所謂學易正是平日常常學之想見聖

人之所讀異乎人之所謂讀想見胸中洞然於易之理无纖毫蔽處故云可以无大過○讀易之法先讀正經不曉則將彖象繫辭來解又曰易爻辭如籤辭○問易如何讀曰只要虛其心以求其義不要執己見讀他書亦然○問讀易未能浹洽何也曰此須是此心虛明寧靜自然道理流通方包羅得許多義理蓋易不比詩書他是說盡天下後世无窮无盡底事理只一兩字便是一箇道理又人須是經歷天下許多事變讀易方知各有一

理精審端正今既未盡經歷非是此心大段
虛明寧靜如何見得此不可不自勉也又曰
如今不曾經歷得許多事過都自揍他道理
不着若便去看也卒未得他受用孔子晚而
好易可見這書卒未可理會○問易本義何
專以卜筮為主曰且須熟讀正文莫看註解
蓋古易彖象文言各在一處至王弼始合為
一後世諸儒遂不敢與移動今難卒說且須
熟讀正文久當自悟○問讀本義所釋卦辭
若看得分明則彖辭之義亦自明只須略提

破此是卦義此是卦象卦體卦變不必更下
注脚矣曰某當初作此文字時正欲如此蓋
彖傳本是釋經之卦辭若看卦辭分明則彖
亦可見但後来要重整頓過未及不知令所
解者能如本意否又曰某作本義欲將文王
卦辭只大綱依文王卦辭略說至其所以然
之故却於孔子彖辭中發之且如大畜利貞
不家食吉利渉大川只是占得大畜者為利
正不家食而吉利於渉大川至於剛上而尚
賢等處乃孔子發明各有所主爻象亦然如

此則不失文王本意又可見孔子之意但而今未暇整頓耳○某解一部易只是作卜筮之書今人說得來太精了更入粗不得如某之說雖粗却入得精精義皆在其中若曉得某說則曉得羲文之易本是如此元未有許多道理在方不失易之本意今未曉得聖人作易之本意便先要說道理縱饒說得好只是與易元不相干○某之易簡略者當時只是略搭記兼文義伊川及諸儒皆說了某只就語脉中略牽過這意思○近得趙子欽書

云語孟說極詳易說太略此譬如燭籠添一條骨則障了一路明若能盡去其障使之統體光明乃更好蓋著不得詳說也○看易先看某本義了却看程傳以相參考如未看他易先看某說却也易看蓋不為他說所汨故也

天台董氏曰昔者聖人之作易也因河圖而畫卦命爻因卦爻而取象繫辭更三聖入而卦爻象辭始備其要皆依卜筮以為教使天下後世之人得以決嫌疑定猶豫不迷於吉凶悔吝之途而已至夫子彖傳與大小象之辭則推明其所以為卦爻象辭之理而大傳之書又自夫卦爻彖辭以推極乎陰陽變化性命道德之蘊奧而河圖大衍之數太極兩儀四象八卦相生之序著策分揲掛扐之法无不備具其所以承三聖開來學功至

大也及秦焚滅典籍此書以卜筮得不亡而千餘年間諸儒无有能明其義者於是借異端空妙之說而欲闡夫極深研幾之旨以術數拘泥之學而欲究夫開物成務之方其去易也不其遠而程子奮乎千載之下始以隨時變易從道而發明陰陽變易之妙因象以明理由理以貫事該體用合顯微使夫學是書者立言制行處已治人守常應變莫不有度迨乎朱子本義辭益簡嚴深探古聖因卜筮教人之本意而不墮於諸儒術數之末流釋彖傳則第明其為卦象卦變卦體卦德而不費於辭說釋大傳則又精密微妙明白簡易有先儒所未及者故愚竊嘗妄論以為三聖之易惟夫子能明之而夫子十翼之外其有功於易道者則惟程子朱子之書而已其他不失於支離破碎則失於誕謾怪僻皆非卓然有見於斯道者也或曰程子言理而不及卜筮朱子則推本古聖人因卜筮教人之意二者固不同矣子比而同之何耶愚聞之北溪陳氏曰易之起原於象數自象數之既

形則理又具於象數之中而不可以本末二
其觀也易之作本於占筮自占筮之既立則
理又寓於占筮之內而不可以精粗二其用
也此正程子所謂體用一源顯微无間者若
偏於象占而不該夫理義則孔子之意泯一
於理義而不及夫象占則文周公之心亦
幾乎息矣朱子本義之書作所以必表伏羲
圖象冠諸篇端以明作易根源之所自來一
出於天之自然而非人為智巧之私又復古
經傳次序推原四聖所以成書之本意遍相
解釋而推占法之明隨人取決而无偏辭之
滯而天下義理為之磨刮精明依然涵萃於
其中本末精粗兼該具舉近以補程傳之所
不足而上以承四聖之心所謂開物成務之
大用至是又益周備而易道之盛於此无餘
蘊矣又曰凡文公之說皆所以發明程子之
說或足其所未盡或補其所未圓或白其所
未瑩或貫其所未一其實不離乎程說之中
必如是而後謂有功於程子未可以優劣校
之也夫朱子之書固以補程子之所未及而

程子之名言蓋有朱子不能加毫末於其間者謂二書為不同可乎讀者詳之○癸初王氏曰善讀易者要識聖人畫卦作易來處無非太極河圖理數自然之妙則繫辭啓蒙是其機括又須分別四聖之易通卦名義然後以本義程傳相參考沿流泝源由蘊探精分合看之遠近取之則數陳象列言盡理得上極天地自然之易於是始信易與天地準窮理盡性開物成務內聖外王之學備於斯易何止五經之源其天地鬼神之奥豈欺我哉

易傳序

易變易也隨時變易以從道也郭忠孝議易傳序曰易即道也又何從道或以為問程子曰人隨時變易為何為從道也○楊迪問有道又有易何如曰此語全未是更將傳序詳思當自通矣變易而後合道易字與道字不相似也○朱子曰隨時變易以從道主卦爻而言然天理人事皆在其中今以乾卦潛見飛躍觀之其流行而至此者易也其定理之當然者道也故明道亦曰其體則謂之易其理則謂之道而伊川又謂變易而後合道易字與道字不相似也又云人隨時變易為何為從道也此皆可以見其意矣易中无一卦一爻不具此理所以沿流而可以求其源也○易變易也隨時變易以從道正謂伊川這般說話難曉蓋他把這書硬定做入事之書他說聖人做這書只為世間人事本有許多變樣所以做這書出来○范氏念德曰易也時也道也皆一也自其流行不息而言之則謂之易自其推

遷无常而言之則謂之時而其所以然之理則謂之道○臨川吳氏曰凡陰陽變易道理便在其中元不相離直以道字解易字則不可而易之所以為易者道也又曰時之為時莫備於易程子謂之隨時變易以從道夫子傳六十四彖獨於十二卦發其凡而贊其時與時義時用之大一卦一時則六十四時不同也一爻一時則三百八十四時不同也始於乾之乾終於未濟之未濟則四千九十六時各有所值引而伸觸類而長時之百千萬變無窮而吾之所以時其時者則一而已其為書也廣大悉備將以順性命之理通幽明之故盡事物之情而示開物成務之道也聖人之憂患後世可謂至矣去古雖遠遺經尚存然而前儒失意以傳言後學誦言而忘味自秦而下蓋无傳矣予生千一有餘字載之後悼斯

文之湮晦將俾後人沿流而求源此傳所以作也

程子曰自孔子贊易之後更無人會讀易先儒不見於書者有則不可知見於書者皆未盡如王輔嗣韓康伯只以老莊解之是何道理某於易傳殺曾下工夫如學者見問儘有可商量書則未欲出之也○某於易傳已自成書但逐旋脩補期以七十其書可出韓退之稱聰明不及於前時道德日負於初心然其於易傳後來所改者無幾不知如何故更期以十年之功看如何○張閎中問易傳不傳曰易傳未傳自量精力未衰尚覬有少進爾然亦不必直待身後覺老耄則傳矣書雖未出學未嘗不傳也第患無受之者爾○和靖尹氏曰伊川先生踐履盡易其作傳只是因而寫成熟讀玩味即可見矣○壽安張氏曰伊川易傳成書已久學者莫得傳授其後寢疾始以授尹焞○上蔡謝氏曰伊川以易傳示門人曰只說得七分後人更須自體究

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動

者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占
言凶消長之理進退存亡之道備於辭推辭考
卦可以知變象與占在其中矣君子居則觀其
象而玩其辭動則觀其變而玩其占得於辭不
達其意者有矣未有不得於辭而能通其意者
也至微者理也至著者象也體用一源顯微无
間觀會通以行其典禮則辭无所不備尹焞問至微者
理也至著者象也體用一源顯微无間莫太露
天機否程子曰如此分明說破猶自人不解悟
○朱子曰至微者理也至著者象也體用一源
顯微无間蓋自理而言則即體而用在其中所
謂一源也自象而言則即顯而微不能外所謂
无間也又曰體用一源者以至微之理言之則

冲漠无眹而萬象昭然已具也顯微无間者以至著之象言之則即事即物而此理无乎不在也言理則先體而後用蓋擧體而用之理已具是所以為一源也言事則先顯而後微蓋即事而理之體可見是所以為无間也○至微者理也至著者象也體用一源顯微无間觀會通以行其典禮則辭无所不備此是一箇理一箇象一箇辭然欲理會理與象又須是就辭上理會辭上所載皆觀會通以行其典禮之事凡於事物須就其聚處理會尋得一箇通路行去若不尋得一箇通路只驀地行去則必有礙典禮只是常事會是事之合聚交加難分別處如庖丁解牛雖是奏刀騞然莫不中節若至那難處便著些氣力方得通○汪端明說沈元用嘗問尹和靖易傳何處是切要處尹云體用一源顯微无問此是最切要處嘗擧似李先生先生曰尹說固好然須看得六十四卦三百八十四爻都有下落處方始說得此話若學者未曾子細理會便與他如此說豈不誤他○臨川吳氏曰至微之理者體也然體之至微而用之至著者已同

時而有非是先有體而後有用也故曰一源至顯之象而與至微之理相合為一更无間別非是顯生於微也故曰无間故善學者求言必自近易於近者非知言者也朱子曰求言必自近易於近者非知言者也此伊川喫力為人處予所傳者辭也由辭以得其意則在乎人焉有

宋元符二年己卯正月庚申河南程頤正叔序

和靖尹氏曰先生平生用意惟在易傳求先生之學者觀此足矣語録之類出於學者所記所見有淺深故所記有工拙蓋未能无失也嘗謂祁寛曰汝與其讀他書不若專讀易與其看伊川雜說不若專看伊川易傳易之為書經四聖人乃成皆聖人粹言垂訓後世者也伊川作易傳意欲傳後者皆極至之言又曰某日讀伊川易傳一卦近来甚覺有與心相契融會處又曰學者須要自得至如伊川易傳吾輩讀時言下會解與伊川何異只是不似伊川自得者也自

得者更不待思只恁胷中流出○朱子曰伊川先生晩年所見甚實更无一句懸空說底語今觀易傳可見何嘗有一句不著實○伊川晩年文字如易傳直是盛得水住○易傳不看本文亦自成一書○詩書略看訓詁解釋文義令通而已却只玩味本文其道理只在本文下面小字儘說如何會過得他若易傳却可脫去本文程子此書平淡地慢慢委曲說得更无餘蘊不是那敲磕逼匝出底義理平鋪地放在面前只如此等行文亦自難學如其他峭拔雄健之文却可做若易傳淡底文字如何可及○易傳明自无難看處但此是先生以天下許多道理散入六十四卦三百八十四爻之中將作易看即无意味須將來作事看即句句字字有用處耳○問程傳大槩將三百八十四爻做人說恐通未盡否曰也是即是不可裝定做人看占得如何有就事言者有以位言者以吉凶言之則為事以終始言之則為時以高下言之則為位隨所作而看皆通繫辭云不可為典要唯變所適豈可裝定做人說○易傳難看其用意精密

道理平正更无抑揚若能看得有味則其人亦大段知義理矣蓋易中說理是預先說下箇未曾有底事故作看甚難○問看易傳曰此書難看須經歷世故多識盡人情物理方看得入蓋此書平淡所說之事皆是見今所未嘗有者如言事君處及處事變患難處今皆未嘗當着可知讀時无味盖他說得闊遠未有底事預包載在此學者須讀詩書他經自有箇見處及曾經歷過前件此等事方可以讀之得其无味之味蓋其間義理闊多伊川所自發與經文又似隔一重皮膜所以看者无箇貫穿處○易傳須先讀他書理會得義理了方有入路見其精密處蓋其所言義理極妙學者未曾使着不識其味都无啓發如遺書之類人看着却有啓發處非是易傳不好是不合使未當看者看須是已知義理者得此便可磨礱入細此書於學者非是啓發工夫乃磨礱工夫○呂伯恭謂易傳理到語精平易的當立言无毫髮遺恨此乃名言○伯恭多勸人看易傳一禁禁定更不得疑著局定學者只得守定此箇義理固是好但緣此

使學者不自長意智何緣會有聰明○伊川言理甚備象數却久在○易傳義理精字數足无一毫欠闕只是於本義不相合易本是卜筮之書程先生只說得一理又曰某本義只是卜筮大綱若義理充實遍滿離不得程夫子書也○書易傳後曰易之為書更三聖人而制作不同若包犧氏之象文王之辭皆依卜筮以為教而其法則異至於孔子之贊則又一以義理為教而不專於卜筮也是豈其故相反哉俗之淳漓既異故其所以為教為法不得不異而道則未嘗不同也然自秦漢以來考象辭者泥於術數而不得其弘通簡易之法論義理者論於空寂而不適乎仁義中正之歸求其因時立教以承三聖不同於法而同於道者則惟伊川先生程氏之書而已後之君子誠能日取其一卦若一爻者熟復而深玩之如已有疑將決於筮而得之者虛心端意推之於事而反之於身以求其所以處此之實則於吉凶消長之理進退存亡之道將无所求而不得邇之事父遠之事君亦无處而不當矣○東萊呂氏曰伊川先生遺言

見於世者獨易傳為成書傳摹浸舛失其本真學者病之某舊所藏本出尹和靖先生家標注皆和靖親筆近復得新安朱元晦所訂讎校精甚遂合尹氏朱氏書與一二同志參合其同異兩存之以待知者○臨川吳氏曰上古聖人作卦象以先天而其體備於八八作蓍數以前民而其用衍於七七八八之象本於一兩一无體七七之數始於一而一不用合卦與蓍是之謂易中古聖人體卦用蓍繫之彖繫之爻其辭雖為占設然擬議所言理无不貫推而行之占云乎哉秦漢而下泥術數者陋演辭義者泛而易道晦矣至邵子極深卦象蓍數之原而易之道大明夫子以來一人而已而於文王周公之辭有未暇及也若程子之傳則因文王周公之辭以發其真知實踐之理推之為修齊治平之用宜與三古聖人之易而為四非可以傳註論也

易序

易之為書卦爻彖象之義備而天地萬物之情見聖人之憂天下来世其至矣先天下而開其物後天下而成其務是故極其數以定天下之象著其象以定天下之吉凶六十四卦三百八十四爻皆所以順性命之理盡變化之道也散之在理則有萬殊統之在道則无二致所以易有太極是生兩儀太極者道也兩儀者陰陽也陰陽一道也太極无極也萬物之生負陰而抱陽莫不有太極莫不有兩儀絪縕交感變化不

窮形一受其生神一發其智情偽出焉萬緒起
焉易所以定吉凶而生大業故易者陰陽之道
也卦者陰陽之物也爻者陰陽之動也卦雖不
同所同者奇偶爻雖不同所同者九六是以六
十四卦為其體三百八十四爻互為其用遠在
六合之外近在一身之中暫於瞬息微於動靜
莫不有卦之象焉莫不有爻之義焉至哉易乎
其道至大而无不包其用至神而无不存時固
未始有一而卦未始有定象事固未始有窮而
爻亦未始有定位以一時而索卦則拘於无變

非易也以一事而明爻則窒而不通非易也知所謂卦爻彖象之義而不知有卦爻彖象之用亦非易也故得之於精神之運心術之動與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶然後可以謂之知易也雖然易之有卦易之已形者也卦之有爻卦之已見者也已形已見者可以言知未形未見者不可以名求則所謂易者果何如哉此學者所當知也

上下篇義

乾坤天地之道陰陽之本故爲上篇之首坎離陰陽之成質故爲上篇之終咸恒夫婦之道生育之本故爲下篇之首未濟坎離之合既濟坎離之交合而交則生物陰陽之成功也故爲下篇之終二篇之卦既分而後推其義以爲之次序卦是也卦之分則以陰陽陽盛者居上陰盛者居下所謂盛者或以卦或以爻卦與爻取義有不同如剥以卦言則陰長陽剥也以爻言則陽極於上又一陽爲衆陰主也如大壯以卦言

則陽長而壯以爻言則陰盛於上用各於其所不相害也乾父也莫亢焉坤母也非乾无與為一无為字敵也故卦有乾者居上篇有坤者居下篇而復陽生臨陽長觀陽盛剥陽極則雖有坤而居上姤陰生遯陰長大壯陰盛夬陰極則雖有乾而居下其餘有乾者皆在上篇泰否需訟小畜履同人大有无妄大畜也有坤而在上篇皆一陽之卦也卦五陰而一陽則一陽為之主故一陽之卦皆在上篇師謙豫比復剥也其餘有坤者皆在下篇晋明夷萃升也卦一陰五陽者

皆有乾也又陽衆而盛也雖衆陽說於一陰說之而已非如一陽爲衆陰主也王弼云一陰爲之主非也故一陰之卦皆在上篇小畜履同人大有也卦二陽者有坤則居下篇小過雖無坤陰過之卦也亦在下篇其餘二陽之卦皆一陽生於下而達於上又二體皆陽陽之盛也皆在上篇屯蒙頤習坎也陽生於下謂震坎在下震生於下也坎始於中也達於上謂一陽至上一作在或得正位也生於下而上一作陽達陽暢之盛也陽生於下而不達於上又陰衆而陽寡復失

正位陽之弱也震也解也上有陽而下无陽无本也艮也蹇也震坎艮以卦言則陽也以爻言則皆始變微也而震之上艮之下无陽坎則陽陷皆非盛也惟習坎則陽上達矣故為盛卦二陰者有乾則陽盛可知需訟大畜无妄也无乾而為盛者大過也離也大過陽（一有過字）盛於中上下之陰弱矣陽居上下則綱紀於陰頤是也陰居上下不能主制於陽而反弱也必上下各二陰中唯兩陽然後為勝小過是也大過小過之名可見也離則二體上下皆陽陰實麗焉陽之

盛也其餘二陰之卦二體俱陰陰盛也皆在下篇家人睽革鼎巽兌中孚也卦三陰三陽者敵也則以義爲勝陰陽尊卑之義男女長少之序天地之大經也陽少於陰而居上則爲勝蠱少陽居長陰上賁少男在中女上皆陽盛也坎雖陽卦而陽爲陰所陷溺也又與陰卦重陰盛也故陰陽敵而有坎者皆在下篇困井渙節旣濟未濟也或曰一體有坎尚爲陽陷二體皆坎反爲陽盛何也曰一體有坎陽爲陰所陷又重於陰也二體皆坎陽生於下而達於上又二體皆

陽可謂盛矣男在女上乃理之常未為盛也若
失正位而陰反居尊則弱也故恒損歸妹豐皆
在下篇女在男上陰之勝也凡女居上者皆在
下篇咸益漸旅困渙未濟也唯隨與噬嗑則男
下女非女勝男也故隨之彖曰剛來而下柔噬
嗑彖曰柔得中而上行長陽非少陰可敵以長
男下中少女故為下之若長少敵勢力侔則陰
在上為陵陽在下為弱咸益之類是也咸亦有
下女之象非以長下少也乃二少相感（感一作說）以
相與所以致陵也故有利貞之戒困雖女少於

男乃陽陷而為陰掩无相下之義也小過二陽居四陰之中則為陰盛中孚二陰居四陽之中而不為陽盛何也曰陽體實中孚中虛也然則頤中四陰不為虛乎曰頤二體皆陽卦而本末皆陽盛之至也中孚二體皆陰卦上下各二陽不成本末之象以其中虛故為中孚陰盛可知矣

鄱陽董氏曰按易序及上下篇義或以不載伊川文集為疑然世俗相傳已久玩其辭義非程夫子亦不能及此也讀者詳焉○建安丘氏曰說卦曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射此八卦者上下經成始成終之義也上經首以乾坤者天地定位之象下經首咸而次恒者咸者山澤通氣之象恒者雷風相薄之象上經終以坎離下經終以既濟未濟又水火

不相射之象也然水火天地之大用也是以艮
兌震巽之卦各一而坎離衆也又曰乾坤者父
毋之道坎離者男女之道有父毋而後有男女
此上經始終之義也咸者少男少女之合恒者
長男長女之合既濟未濟中男中女之合男女
一配則成夫婦此下經始終之義也○雙湖胡
氏曰嘗觀六十四卦反對之序上經自乾至離
共用十八卦反對為三十卦下經自咸至未濟
亦用十八卦反對為三十四卦有十八變而成
卦之象乾數九二九為十八坤數六三六亦十
八乾奇其畫六坤偶二六十二合之則為三六
亦十八然上下經豈无以為之主者乎蓋嘗思
之天地為萬物之祖乾坤為六十四卦之祖不
易之論也然以六十四卦分上下經則乾坤為
上經之首即為上經之主而終之以坎離餘震
艮巽兌與坎離之餘卦皆其遇也故八卦各體
微見於上經者乾坤最多各十有二而震艮各
七巽兌各四坎八離六而已以咸恒為下經之
首即為下經之主艮兌巽震是也而終之以既
未濟亦坎離也餘乾坤坎離皆其遇也故八卦

各體散見於下經者兌巽最多各有十二震艮各九而乾坤各四坎八離十而已此上經自坎離外无一卦无乾坤下經自既未濟外亦无一卦无艮兌巽震上經自乾坤之後三陰三陽之卦凡六乃乾坤之三變否泰乾坤之三陰三陽交不交也隨蠱乾坤之三陰三陽雜居也噬嗑賁乾坤之三陰三陽分布也餘則乾坤兩體各司諸卦下經自咸恒而後艮兌巽震相重之卦亦凡六乃咸恒之三變損益咸恒之首變咸下盡為損而艮上兌下恒變盡為益而巽上震下猶上經之有泰否也漸歸妹咸恒之再變咸恒之下二體艮巽合而為漸咸恒之上二體兌震合而為歸妹猶上經之有隨蠱也中孚小過咸恒之三變咸恒上下二體交互相重以咸下體艮遇恒上體震則為小過以咸上體兌遇恒下體巽則為中孚亦猶上經之有噬嗑賁也餘則艮兌巽震各司諸卦焉然乾坤三變必一吉而一凶泰隨賁吉而否蠱噬嗑凶矣咸恒三變亦必一吉而一凶益漸中孚吉而損歸妹小過凶矣或曰乾坤艮兌巽震分主上下經固也而上

經屯蒙隨蠱噬嗑賁頤大過八卦乃艮兌巽震之合无乾坤正體下經遯壯晉明夷夬姤萃升八卦乃有乾坤非畫艮兌巽震之合體文王序卦何不徑以十六卦兩相愽易則非特上經自坎離外无一卦无乾坤正體而下經自既未濟外艮兌巽震兩兩相從正體之外尤无間斷今下經晉明夷无艮兌巽震之正體只有互體之艮震不亦可乎曰聖人之智豈不及此而必為是者其意識不欲使上下經截然為乾坤截然為艮兌巽震於以見男女有從父母之象父母有臨男女之象而又不害其為上下經雖不盡有主卦之正體而亦未嘗无可取之乾坤艮兌巽震也上經屯蒙有互體坤隨蠱噬嗑賁頤大過實分具乾坤三陰三陽之體下經晉明夷有艮震互體此猶分陰分陽陰陽又互為根正易之妙處衆人固不識也以此求之庶乎可以竊窺文王之心而其間關節脉理之通默而識之又存乎其人焉

五贊

原象

太一肇判陰降陽升陽一以施陰兩而承雲峯胡氏曰此畫前之易也太一即太極以其未分則曰太一以其極至則曰太極陽實則能施陰虛則能承乾曰雲行雨施曰德施普坤曰乃順承天曰承天時行施與承雖見於乾坤已畫之後此所言則未畫之前天地間陰陽之象與數凡陽皆一以施凡陰皆兩而承其理固如此太極判而生陰陽一每生兩此天地自然之易也惟皇昊羲仰觀俯察奇偶既陳兩儀斯設既幹乃支一各生兩陰陽交錯以立四象奇加以奇曰陽之陽奇而加偶陽陰以章偶而加奇陰內陽外偶復加偶陰與陰會

兩一既分一復生兩三才在目八卦指掌奇奇而奇初一曰乾奇奇而偶兊次二爲奇偶而奇次三曰離奇偶而偶四震以隨偶奇而奇巽居次五偶奇而偶坎六斯覩偶偶而奇艮居次七偶偶而偶坤八以畢初畫爲儀中畫爲象上畫卦成人文斯朗因而重之一貞八悔六十四卦由內達外或問一貞八悔朱子曰如乾夬大有大壯小畜需大畜泰內體皆乾是一貞外體八卦是八悔餘放此○問內卦爲貞外卦爲悔何如曰此出於洪範貞看来是正悔是過意凡悔字都是過了方悔這悔字是過底意思亦是多底意思下三爻便是正卦上三爻似是過多了恐是如此這貞悔亦似今占卜分甚主客○貞是事之始悔是事之終貞是事之主

悔是事之客貞是在我底悔是應人底又曰本卦是貞支卦是悔前後十卦又自有貞悔貞便是一箇靜之本體悔是動用之意○問卦爻凡初者多吉上者多凶曰時運之窮自是如此亦是貞悔意

交易為體往此來彼變易為用時靜時動
降帝而王傳夏歷商有占无文民用弗章文王
繫彖周公繫爻視此八卦二純六交乃乾斯父
乃坤斯母震坎艮男巽離兌女離南坎北震東
兌西乾坤艮巽位以四維建官立師命曰周易
孔聖傳之是為十翼遭秦弗燼及宋而明邵傳
羲畫程演周經象陳數列言盡理得彌億萬年
永著常式

述旨

昔在上古世質民淳是非莫別利害不分風氣既開乃生聖人聰明睿知出類超羣仰觀俯察始畫奇偶教之卜筮以斷可否或問伏羲之後文王周公之前未有卦爻辭何以定吉凶朱子曰此无可考但周禮三易經卦皆八別皆六十有四則疑已有辭矣作為君師開鑿戶牖民用不迷以有常守降及中古世變風移淳澆質喪民偽日滋穆穆文王身蒙大難安土樂天惟世之患乃本卦義繫此彖辭爰及周公六爻是資因事設教丁寧詳密必中必正乃亨乃吉語子惟孝語臣則忠鈞

深闡微如日之中爰曁末流淫於術數僂句成欺黃裳亦誤左傳昭公二十五年臧昭伯如晉臧會竊其寶龜僂句以卜為信與僭僭吉後平子立會會曰僂句不余欺也註僂句龜所出地名僭不信也謂求立為臧氏後也僂力主力具二反句居具反○雲峯胡氏曰臧會本有僭上之心曰僂句成欺者會欲以欺人不過借龜以成其欺也南蒯有叛志得黃裳之占以為大吉殊不知其舉事正反乎黃之中裳之下其大敗也固宜曰黃裳亦誤者非易之誤南蒯南蒯用易之誤也大哉孔子晩好是書韋編既絶八索以袪乃作彖象十翼之篇專用義理發揮經言居省象辭動察變占存亡進退陟降飛潛曰毫曰釐匪差匪繆假我數年庶无大咎恭惟三古四聖一心垂象炳明

千載是臨惟是學者不本其初文辭象數或肆
或拘嗟予小子既徽且陋鑽仰沒身奚測奚究
匪警滋荒匪識滋漏維用存疑敢曰垂後

明筮

倚數之元參天兩地衍而極之五十乃備是曰
大衍虛一无為其為用者四十九蓍信手平分
置右於几取右一蓍掛左小指乃以右手揲左
之策四四之餘歸之于扐初扐左手无名指間
右策左揲將指是安再扐之奇通掛之算不五
則九是謂一變置此掛扐再用存策分掛揲歸

復準前式三亦如之奇皆四八三變既備數斯
可察數之可察其辨伊何四五為少八九為多
三少為九是曰老陽三多為六老陰是當一少
兩多少陽之七孰八少陰少兩多一朱子曰老陰老陽所
以變者无他到極處了无去處只得變回來做八六下来便是五生數了也去不得所以却去
做七又曰七八九六雖是逐爻之數然全用七八則當占本卦辭三爻七八則當占兩卦辭全
用九六則當占之卦辭既得初爻復合前蓍四十有九如
前之為三變一爻通十八變六爻發揮卦體可
見老極而變少守其常六爻皆守彖辭是當變
視其爻兩兼首尾變及三爻占兩卦體或四或

五視彼所存四二五一二分一專皆變而他新
成舊毀消息盈虛舍此視彼乾占用九坤占用
六泰愕匪人姤喜来復朱子曰凡卦六爻皆不
變則占本卦彖辭而以
內卦為貞外卦為悔一爻變則以本卦變爻辭
占二爻變則以本卦二變爻辭占仍以上爻為
主三爻變則占本卦及之卦之彖辭而以本卦
為貞之卦為悔前十卦主貞後十卦主悔四爻
變則以之卦二不變爻占仍以下爻為主五爻
變則以之卦不變爻占六爻變則乾坤占二用
餘卦占之卦彖辭○汪氏深曰聖人用易以明
民托之卜筮或所得之辭闊然不相對者何哉
古人非有大事不疑不卜也若誠有兩可之疑
而合筮之必誠敬專一以達于神明故神明亦
以正告之倘有一毫不敬不誠不一則問此而
答彼實神明之所不至而不告者也文王於蒙
特發不告之例夫揲蓍必成一卦卦爻必皆有
辭何以言其不告也蓋誠意專一則神告之辭

皆應所問否則問此而答彼是則不告也若是而臆度遷就曲推強取以定吉凶惑之甚矣○是雲莊劉氏曰筮法占卦爻之辭然其辭或有不相應者吉凶何自而決蓋人於辭上會者淺於象上會者深伏羲教人卜筮亦有卦而已隨其所遇求之卦體卦象卦變无不應矣文王周公之辭所該終有限故有時而不應必如左傳國語之所載占卦體卦象卦變而推互體始足以濟辭之所不及而為吉凶之前知耳讀易者不可不察也○鄱陽董氏曰劉氏之說雖與汪氏不同然此說又自不可廢也

稽類

八卦之象說卦詳焉考之於經其用弗專彖以情言象以象告唯是之求斯得其要乾健天行坤順地從震動為雷巽入木風坎險水泉亦雲

亦兩離麗文明電日而火艮止為山兌說為澤以是舉之其要斯得雙湖胡氏曰文王繫彖周公繫爻至孔子而有象傳說卦其取象宜非一端也說卦之言象其有合於彖爻者即括彖爻之例也如震坎稱馬之類其有不合於彖爻者則又夫子之所自取也如坤牛震龍之類其有彖爻所未取而取者則又夫子所以括大象之例如乾天坤地之類而亦有出於大象之外者也如乾父坤母之類以此求之其庶乎不至於膠且泥矣

凡卦六虛奇偶殊位奇陽偶陰各以其類得位為正二五為中二臣五君初始上終貞悔體分爻以位應陰陽相求乃得其正雲峯胡氏曰須看兩正字不同得位為正主一爻而論陽居陽位陰居陰位是之謂正乃得其正分上下兩爻而論陰與陽應陽與陰應是之謂正也

凡陽斯淑君子居

之凡陰斯慝小人是為常可類求變非例測非常曷變謹此為則

警學

讀易之法先正其心肅容端席有翼其臨（朱子曰翼敬也）于卦于爻如筮斯得假彼象辭為我儀則字從其訓句逆其情事因其理意適其平曰否曰臧如目斯見曰止曰行如足斯踐毋寬以略毋密以窮毋固而可毋必而通平易從容自表而裏及其貫之萬事一理理定既實事來尚虛用應始有體該本無稽實待虛存體應用執古御

今由靜制動 或問理定既實以下八句朱子曰聖人作易只是說一箇理都未曾有許多事却待他甚麽事來湊所謂事來尚虛蓋謂事之方來尚虛而未有若論其理則先自定固已實矣用應始有謂理之用實故有體該本无謂理之體該萬物又初无形迹之可見故无下面云稽考實理以待物事之來存此理之體以應无窮之用執古古便是易書裏面文字言語御今今便是今日之事以靜制動理便是靜底事便是動底且如即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝其理謂將即鹿而无虞人必陷于林中若不舍而往是取吝之道這箇道理若後人做事如求官爵者求之不已便是取吝之道求財利者求之不已亦是取吝之道又如潛龍勿用其理謂當此時只當潛晦不當用若占得此爻凡事便未可做所謂君子動則觀其變而玩其占若是无事之時觀其象而玩其辭亦當知其理如此某每見前輩說易止把一事說某之說易所以異於前輩者正謂其理人人皆可用之說不問君臣上下大事小事皆可用

前輩止緣不把做占說了故此易竟无用處○勉齋黄氏曰理定既實以下皆深指學易者而言理則體也事則用也理之為體雖甚實而所該者无形事之為用雖本虛而因應乃有稽實存體所以玩理待虛應用所以制事當潛而潛當見而見皆理之自然而不可易者非實乎然求其所謂當然者則无形之可見非本无乎未有潛見之事非虛乎處陋巷三過其門而不入則有迹之可觀非始有乎

潔靜精微是之謂易體之在我動有常吉在昔程氏繼周紹孔奥指宏綱星陳極拱唯斯未啓以俟後人小子狂簡敢述而申

朱子答陸九韶曰近又作一小卜筮書亦以附呈蓋緣近世說易者於象數全然闊略其不然者又太拘滯支離不可究詰故推本聖人經傳中說象數者只此數條以意推之以為是足以上究聖人作易之本旨下濟生人觀變玩占之實用學易者決不可以不知而凡說象數之過乎此

者皆可以東之高閣而不必問矣○答呂祖儉
曰所論易是聖人摸寫陰陽造化此說甚善但
恐於盡其言處未免多著道理說殺了耳此非
面論未易窮竟然向於五贊數章說得似已分
明卒章尤切不知曾細看否幸試考之有所未
安却望見教也○雙湖胡氏曰按五贊大要皆
教人以象占之學首篇原奇偶之象推象之由
也次篇述作者之旨為占而作也三篇明筮以
裴其占四篇稽類以考其象五篇以警學名欲
人讀易之際常如卜筮之臨假象辟以為儀則
而終趨於吉是又會象占而一之也朱子嘗曰
某解易只作卜筮之書今五贊皆以象占示教
其旨深矣又本義啓蒙論曰有天地矣可无易
乎不可也有易矣可无本義啓蒙乎不可也金
聲玉振集大成衆言殺亂折諸聖朱夫子其聖
人之徒歟蓋自漢儒始變亂古易至有流為術
數之歸而卒大亂於王弼且雜以虛無之論吾
易遂晦蝕於天下冢冢千載孰覺我之太極有
圖易通有書裴往古不傳之秘開萬世理學之
源斯道始有係屬述夫易傳寫胄中之成書皇

極具經世之大法正蒙闡象數之條目是雖古經變亂未就釐正而術數虛無之學為之一洗吾易粲然復明未幾陋儒妄作異端蠭起易置圖書劉牧指斥邵子林栗冒偽著述麻衣易之類易道又幾晦蝕朱夫子勃興探前聖之精微破俗學之繆妄本義啓蒙有作而後吾易始大明於世愚嘗謂孔聖以来朱夫子有功於易斷斷乎其不可及已今觀本義之為書也圖書位定而天地自然之易明先後天卦分而羲文之易辨二篇十翼不相混雜而經始為之復古六十四卦三百八十四爻兩言以蔽之曰象占而觀玩不涉虛文至於扶陽抑陰進君子退小人發於坤初六之爻者不過數語而天之經地之義人之紀易之要領直包括無遺恨此本義不可少於天下也啓蒙之為書也本圖書則揭天生神物章而易之本原正原卦畫則表易有太極章而易之位列明明蓍策則發明大衍章而揲扐之法定考變占則博取左氏傳以明斷例而吉凶趨避之見審合四篇大旨一皆寓尊陽之微意而小人盜賊不得竊取而用此啓蒙不

可少於天下也其他如太玄關易麻衣劉牧與夫林栗袁樞之徒所以惑世誣民者莫不斥其繆黜其偽折其悖摧陷廓清羽翼聖人之易於天下此愚所謂自孔聖以來朱夫子有功於易斷斷乎不可及者豈誣也哉或曰是則然矣易者陰陽剛柔仁義性命道德之書今斷然蔽之以卜筮得无局於一偏而不免漢儒術數之弊乎且繫辭明言易有聖人之道四焉今本義惟以象占分之而不及辭變得无四者之目遺其二乎吁是皆未之思也易固陰陽剛柔仁義性命道德之書而卜筮者正將使人盡仁義之道參陰陽剛柔以順性命以和道德耳豈徒托之空言而不見諸實用乎又況卜筮之頃至理無乎不在正得聖人作易本意朱子已嘗言之柰何以此疑吾易乎至於聖人之道雖有四實不離乎二有象而後有辭有占而後有變不得於象則玩辭為空言不由於占則觀變於何所故有象辭有占辭占而後有卦變爻辭舉象占則辭變在其中若惟舉占則象辭變在其中此四者之序由輕歸重辭變統於象占象又統於

占所以本義舉象占而統論易書一以貫之曰占謂之有遺可乎哉或又曰易之所重在占固也人之於易必占而後可用不占則易竟无用矣乎曰不然也朱子嘗曰凡讀一卦一爻便如占筮所得虛心以求辭義之所歸以為吉凶可否之決然後考其象之所以然求其理之所以然推之於事使上自王公下至民庶所以脩身治國皆有所用初未嘗不示人以學易而用之之方也必曰占乎而後用之朱子之志荒矣

筮儀

擇地潔處爲蓍室南戶置牀于室中央

牀大約長五尺廣三尺毋太近壁雙湖胡氏曰蓍必有室則神有所寓而人心亦日有致敬之所惟人神相接於平居閑暇之時一旦臨事質疑自然有如響斯答之效其與倉卒冒瀆者有間矣

蓍五十莖韜以纁帛貯以皂囊納之櫝中置于牀北

櫝以竹筒或堅木或布漆爲之圓徑三寸如蓍之長半爲底半爲蓋下別爲臺函之使不偃仆

設木格于櫝南居牀二分之北

格以横木板爲之高一尺長竟牀當中爲兩大刻相距一尺大刻之西爲三小刻相距各五寸許下施横足側立案上

置香爐一于格南香合一于爐南日炷香致敬將筮則洒掃拂拭滌硯一注水及筆一墨一黃漆板一于爐東東上筮者齊潔衣冠北面盥手焚香致敬

筮者北面見儀禮若使人筮則主人焚香畢少退北面立筮者進立於牀前少西南向受

命主人直述所占之事筮者許諾主人右還
　西向立筮者右還北向立
兩手奉櫝蓋置于格南爐北出蓍于櫝去囊解
韜置于櫝東合五十策兩手執之熏於爐上
　此後所用蓍策之數其說並見啓蒙
命之曰假爾泰筮有常假爾泰筮有常某官姓
名今以某事云云未知可否爰質所疑于神于
靈吉凶得失悔吝憂虞惟爾有神尚明告之乃
以右手取其一策反於櫝中而以左右手中分
四十九策置格之左右兩大刻

此第一營所謂分而爲二以象兩者也

次以左手取左大刻之策執之而以右手取右大刻之一策掛于左手之小指間

此第二營所謂掛一以象三者也

次以右手四揲左手之策

此第三營之半所謂揲之以四以象四時者也

次歸其所餘之策或一或二或三或四而扐之左手无名指間

此第四營之半所謂歸奇於扐以象閏者也

次以右手反過揲之策於左大刻遂取右大刻之策執之而以左手四揲之
此第三營之半
次歸其所餘之策如前而扐之左手中指之間
此第四營之半所謂再扐以象再閏者也一變所餘之策左一則右必三左二則右亦二左三則右必一左四則右亦四通掛一之策不五則九五以一其四而爲奇九以兩其四而爲偶奇者三而偶者一也
次以右手反過揲之策於右大刻而合左手一

掛二扐之策置於格上第一小刻
以東為上後放此
是為一變再以兩手取左右大刻之蓍合之
或四十四策或四十策
復四營如第一變之儀而置其掛扐之策於格
上第二小刻是為二變
二變所餘之策左一則右必二左二則右必
一左三則右必四左四則右必三通掛一之
策不四則八四以一其四而為奇八以兩其
四而為偶奇偶各得四之二焉

又再取左右大刻之蓍合之
或四十策或三十六策或三十二策
復四營如第二變之儀而置其掛扐之策於格
上第三小刻是為三變
三變餘策與二變同
三變既畢乃視其三變所得掛扐過揲之策而
畫其爻於版
掛扐之數五四為奇九八為偶掛扐三奇合
十三策則過揲三十六策而為老陽其畫為
口所謂重也掛扐兩奇一偶合十七策則過

揲三十二策而為少陰其畫為⚋所謂拆也掛扐兩偶一奇合二十一策則過揲二十八策而為少陽其畫為⚊所謂單也掛扐三偶合二十五策則過揲二十四策而為老陰其畫為✕所謂交也朱子答曾三異曰交者拆之聚故為老陰重者單之積則為老陽然此六爻既成而畫地以記之象耳於揲法初无預也○鄱陽董氏曰✕者偶之欲合中已實而未純乎一也一則為單矣口者奇之欲分中已虛而未離乎二也二則為拆矣此老陰老陽之所以為變爻也

如是每三變而成爻

第一第四第七第十第十三第十六凡六變

並同但第三變以下不命而但用四十九蓍耳第二第五第八第十一第十四第十七凡六變亦同第三第六第九第十二第十五第十八凡六變亦同

凡十有八變而成卦乃考其卦之變而占其事之吉凶

卦變別有圖說見啓蒙

禮畢韜蓍襲之以囊入櫝加蓋斂筆硯墨版再焚香致敬而退

如使人筮則主人焚香揖筮者而退朱子曰揲蓍之

法周禮領於太卜之官其法度必甚詳審今
皆不可見獨賴大傳有此數句可以略見彷
彿而今推之亦无不可通處學者既不得見
當時舊法則亦且當守此不當妄以私意横
起計度也萬固非蓍然亦是其類若以木棊
竹筭金錢當之則去蓍益遠矣又曰卜易卦
以錢擲以甲子起卦始於京房○今之說易
者先掊擊了卜筮如下繫說卜筮是甚次第
某所恨者不深曉古人卜筮之法故今說處
多是想象古人如此若更曉得須更有奥義
可推或曰布蓍求卦即其法也曰爻卦與事
不相應則推不去古人於此須有變通或以
支干推之○筮短龜長近得其說是筮有箇
病子才一畫定便只有三十二卦永不到是
那三十二卦到二畫便只有十六卦又到三
畫便只有八卦又到四畫便只有四卦又五
畫便只有二卦這二卦便可以着意揣度了
不似龜才鑽拆便无救處全不可容心輔廣
曰潮入多尚龜卜雖盜賊亦取決於此曰左
傳戴滅會卜信與僭僭吉兆其法所以不傳

聖人作易示人以吉凶却无此弊故言利貞
不言利不貞言貞吉不言不貞吉言利禦寇
不言利為寇也○雙湖胡氏曰朱子筮法雖
備見於啓蒙而筮儀則莫要切於此其制度
儀物曲盡誠敬此識尚占者所不可忽也又
日朱子嘗謂易只是卜筮之書所本非以設教
然今凡讀一卦一爻便如筮所得觀象玩辭
觀變玩占而又求其理之所以然者方為善
讀是故於乾坤當識君臣父母之分於咸恒
當識夫婦之別於震坎艮巽離兌當識長幼
之序於麗澤兌當識朋友之講習以至慎言
語節飲食當有得於頤懲忿窒欲遷善改過
當有得於損益不諂不瀆以謹上下之交安
其身之數語以為全身之道當有得於大傳
即此而推隨讀而受用焉是則君平依孝依
忠之微意也雖日端策而筮其根柢所在亦
何以
尚此

周易大全卷首

周易大全卷首